

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم العالي

جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية
كلية الدعوة والاعلام
قسم الدعوة

الدكتور محمد عبد الله دراز
وجهوده في الدعوة

بحث مكمل لنيل درجة الماجستير
اعداد

طامى بن هديف البقمى

باشراف الدكتور/ عبد الله يوسف الشاذلى

١٤٠٧ هـ

١٩٨٧ م

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

بسم الله الرحمن الرحيم

((وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون))

=====

الاهـداء ..

الى .. كل الدعـاة المسلمين

حيال نشر الدعوة الاسلاميـة

بالقول .. والعمل

أهدى هذه السطور

فان لنا قدوة ..

في دعـاة المسلمين جميعا

ومنهم فارس هذا البحث

الدكتور محمد عبد الله دراز

" رحمه الله "

شكر

يشرفني ويسعدني أن أزجى خالص شكرى
وبالغ تقديري ومرفاني الى كل من أسهم معى
بجهد سواء كان رأيا أو نصيحة أو عملا
كتابيا أو زودنى بمرجع أو كتاب مما أعاننى
على انجاز هذا البحث واخراجه بصورته
الراهنة ..

كما أقدم الشكر الجزيل لأستاذى الدكتور
عبد الله يوسف الشاذلى المشرف على البحث
الذى منحنى من علمه وآرائه وتوجيهاته
ووقته الكثير ، واستجاب دافعا لما رجسوت ،
وأجاب على ما سألت ، وشملنى برعايته
ومتابعته الجادة المثمرة طوال فترة الاعداد .

والشكر مكرر كذلك لجميع أساتذة الدراسات
العليا بكلية الدعوة والاعلام وعلى رأسهم
فضيلة الدكتور سعود البشر عميد الكلية .
جزى الله الجميع خيرا وأثابهم .. انه قدير
سميع الدعاء ..

المقدمة

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على رسوله الذى أرسله
رحمة للعالمين ..

لقد حفل التاريخ الاسلامى المعاصر بأمثال رائعة من الدعاة حاولوا
قدر اجتهادهم ابراز الجوانب المشرقة للدين الاسلامى الحنيف والقضاء
الضوء على القضايا المتجددة التى تعترض الناس فى حياتهم اليومية
وما تختلط عليهم فى فهم شؤون دينهم الذى ارتضاه الله لهم .

لذا كان اختياري للدكتور/ محمد عبد الله دراز من خلال جهوده فى
الدعوة موضوعا لبحثى فى محاولة لايضاح ما حفلت به كتبه وبحوثه من
آراء فلسفية يدحض بها المذاهب والآراء الفلسفية الأخرى بالاضافة الى
عدم تطرق أى باحث من قبل لتوضيح جهوده من خلال مؤلفاته .

واختيارنا للدكتور دراز بالذات له مبرراته الفكرية والدعوية . أما من
الناحية الفكرية فان الرجل قد هضم الفكر الغربى خاصة فى مجال
الأديان كما أنه على دراية ثاقبة بدينه الاسلامى وعلى شعور قوى
وتحمس شديد له .

وبالنسبة للناحية الدعوية فانه كتب ما كتب لا لمجرد الترف الفكري
أو بحوث أملت عليها ظروف معينة وانما بدأ من كل سطر كتبه أنه داعية
لحق ويدافع عن قضية ، فهو يدعو للدين الحق وهو الاسلام ويدافع عن

قضية الدين بصفة عامة أمام الذين ينكرون أساسا أو يحاولون تصوير الدين على أنه شيء مخترع والدليل على ما نقوله أمور ..
منها أنه تعرض للنظريات المتعددة التي عالجتها نشأة الدين ومنها النظرية الكونية والنفسية والاجتماعية وغيرها من النظريات التي اعتبرت الدين تفسيرا للكون وصدا للجانب النفسي والاجتماعي ..
والرجل يدحض هذه النظريات بنفس المنهج الذي يستخدمه أربابها ويهبط النتائج التي توصلوا اليها طبقا لمعاييرهم ثم يلزمهم بنتائج هي حق في نفسها وتعتمد على أدلة عقلية وثقافية قوية ..

في البداية ينبغي أن نعلم أن كل انسان لا سيما اذا كان على درجة عالية من الثقافة والفكر يدعو الى الله بطريقته الخاصة ، ولا نطالب كل مفكر اسلامي أن يكون إماما وخطيبا أو واعظا ، ولا أن يتخذ من الوسائل كذا دون كذا بل ان الدعاة الذين يتحمسون للاسلام نشرا أو دافعا لهم طرقهم ومناهجهم الخاصة ، ولهم أساليبهم المحددة ، وكل واحد يختط لنفسه ما يناسبه أو يلائم فكره وثقافته .

ولا يمكن أن نستبعد من مجال الدعوة أناسا شحذوا أذهانهم ، وابتكروا مناهج خاصة بهم ، وسخروا أقلامهم لخدمة الاسلام لمجرد أنهم ليسوا دعاة تقليديين ، كلا ان المفهوم الصحيح للدعوة والدعاة هو ..
أن كل من يحاول اقناع الناس وهدايتهم وتصويرهم بأمور دينهم نسميه داعية سواء سلك في ذلك مذهبك أو مذهبك أو مسلك التأليف

- ٩ -

والنشر .

وفارس هذا البحث داعية من الدعاة الذين امتازوا بقوة العبقرية ودقة المنهج ووضوح الاسلام واختط لنفسه مجالا محددًا في الدعوة هو التأليف والنشر والوعظ والارشاد ، ولذا سنعرض لدعوته من خلال كتبه وبحوثه التي كتبها عن الاسلام بهانا وشرحا وتعليقا بقدر المستطاع .. ولقد بدا لنا من بين سطور مؤلفاته نمطا محددًا حاول أن يرسمه ويتجلى في توضيح الشخصية الانسانية المتدبنة .

وسوف نركز على تلك الشخصية من حيث نظرة المرحوم الأستاذ الدكتور محمد عبد الله دراز وذلك لأننا رأينا انتاجه بشكل نظرية عامة في بناء الانسان . وتبدأ هذه النظرية بالارتباط الوثيق بين الانسان والتدين واصالة تلك النزعة لدى هذا المخلوق وعدم تخليه عنها في أي طور من أطوار حياته .. كما تحدث عنها في كتابه : " الدين " .

وينتقل المؤلف في الجزء الثاني من بناء الشخصية ليتناول الاسلام باعتباره الدين الوحيد القادر على تكوين الانسان منذ أن جاء والى يوم يرث الله الأرض ومن عليها .

وقد بدأ هذا الجزء الهام بالتكوين الديني للانسان بالحديث عن الكتاب الكريم ووجوهه الاعجازية ودلالاته على النبوة .. وأثناء هذا الحديث

والتعويض

وقد واجهتني الصعوبات التالية في اعداد هذا البحث ..

- ١ - عمق الأفكار التي تناولها هذا الرجل .
 - ٢ - المصطلحات العلمية التي استعمالها في كتبه وبحوثه .
 - ٣ - المنهج التحليلي العميق الذي يتحدث به .
 - ٤ - تعرضه لأفكار فلسفية متعددة .
- ورغم ذلك فقد حاولت جهدي أن أتعرض لأفكاره من خلال الفصول التالية .
- ورتببت هذا البحث من هذه المقدمة وخمسة فصول وخاتمة .

الفصل الأول : أصالة الزمة الدينية

~~~~~

ويشتمل على : معنى الأصالة
أقدمية الزمة وفطريتها
عناصر الحالة الدينية
الدين يقتضى الخفوع

الفصل الثانى : الاسلام هو الدين الحق

~~~~~

ويشتمل على : تحديد المفهوم لكلمة " قرآن "
المصدر الأول لهذا الدين
الامجاز فى القرآن
الوحى بين المعلم والمتلقى
أحقية الاسلام وعالميته

الفصل الثالث : العقيدة والشرعة فى الاسلام

~~~~~

ويشتمل على : عقيدة التوحيد جذورها وتطورها
العقيدة ومنهجها
دعوة الاسلام الى الطاعات
العملية " التشريع "

الفصل الرابع : الجانب الأخلاقي في القرآن

~~~~~

ويشتمل على : الجانب النظري
الجانب العملي
أو التطبيقي

الفصل الخامس : الجانب الاجتماعي في الاسلام

~~~~~

ويشتمل على : تكريم الله للانسان
مشكلة الرق وكيف عالجها
الاسلام وفكرة المسؤولية
المسؤولية الاجتماعية الكبرى

الخاتمة : خلاصة البحث

~~~~~

وثمة نقطة حقيقية وهى أننا سنعالج هذه المسائل
من خلال أقوال المؤلف وفكره وبحوثه دون أن نتعرض لغير
ذلك لأن البحث فى شخصيته ودعوته من خلال مؤلفاته
فسوف نركز عليها بصورة أولية ..

مدخل

(((حياتہ و نشاطہ)))

نشأته وتعليمه :

ولد الشيخ الدكتور محمد عبد الله دراز رحمه الله بقرية " محلقة ديباي " وهي واحدة من قرى محافظة كفر الشيخ بجمهورية مصر العربية عام ١٣١٢ هـ الموافق عام ١٨٩٤ ميلادية وهو من بيت عامر بالتقوى والصلاح . اذ كان والده الفاضل الشيخ عبد الله دراز شيخ المعهد الدينى بدمياط . ثم التحق فى عام ١٩٠٥ م بمعهد الاسكندرية الدينى حيث حصل على الثانوية الأزهرية عام ١٩١٢ م وعلى شهادة العالية عام ١٩١٦ م - وفى عام ١٩٣٦ م سافر الشيخ فى بعثة أزهرية الى فرنسا واشتغل فى التحضير لدرجة الدكتوراه حيث كتب رسالتين عن ..

" التعريف بالقرآن "

" الأخلاق فى القرآن "

نال بهما دكتوراه الدولة من جامعة السوربون بمرتبة الشرف الممتازة عام ١٩٤٧ م . (١)

هذه حياته باختصار شديد وسوف نعطي نبذة تفصيلية حول هذه الحياة تكون مرآة لحياته والظروف التى أحاطت بتكوين شخصيته فنقول ..

١ - راجع د / محمد عبد الله دراز " النبأ العظيم - نظرات جديدة فى

القرآن "

الطبعة السادسة ١٤٠٥ هـ / ١٩٨٤ م دار القلم الكويت ص ٦

يستطيع الدارس لواقع الريف المصرى فى هذه الفترة من الزمن حين كان مولد الشيخ ونشأته ، أن يستخلص الكثير الذى يعتبر مفتاحا للتوصل الى سمات وصفات شخصية الشيخ ، وهونا على دراسة مسار حياته وعطاءه الدينى المتميز ..

فلقد ولد الشيخ فى الريف حيث الطبيعة السخية والامتداد الزراعى الفسيح مما يشحذ ملكة التأمل بل ويكاد أن يدفع اليه دفعا ..

وفى الريف تسود الحياة الدينية التى تستمد قداستها من تراث دينى تحتفظ به الأجيال بالتواصل والانتقال جيلا بعد جيل .. كما تعزز به بل كثيرا ما تمزج الحقيقة بالخيال فى هذا التراث وتسكن فى وجدان الريفى ليعبر عنها بصور متعددة هى فى غالبيتها تعبير عن التقوى والصفاء والنقاء .

وفى الريف علاقات اجتماعية وأسرية وأخلاقيات وقيم سوية وسلوك ملتزم ومبادئ مستمدة من الدين والتراث والعرف جميعها مما يزيد من ولاء الفرد لأسرته وعشيرته وبلده وقبل هذا وذاك لدينه ومسؤوليته الدينية والاجتماعية .

وفى الريف - فى ذلك الحين - تنتشر " الكتاتيب " التى تحفظ الأولاد القرآن الكريم وتهيبهم لأمنية غالية هى الالتحاق بالأزهر الشريف المنارة الدينية ، التى تسعى كل أسرة الى الحصول على شرف الحاق أبنائها به .. فضلا عما يوفره حفظ القرآن الكريم وتفسيره من طلاقة فى اللغة وتمكن من أسبابها ومفاتيحها ..

وفى الريف - فى ذلك الحين وحتى الآن - نظرة حذرة متوجسة

الى الحضر باعتبار ساكنيه من معدن آخر لهم عاداتهم وتقاليدهم وقيمهم وسلوكهم الذى قد لا يرضى القروي عن الكثير منه حتى وان حكمت عليه الظروف بأن يعايشهم طلبا للعلم !!

وفى الريف انفاق دون بذخ ، وطاعة دون رضى ، وعزة نفس دون كبر ، وثقة بالنفس دون غرور ، وتوكل على الله دون تواكل ، وصبر دون اغفال أو اهمال ..

فى هذا المناخ الريفي النقي ولد الشيخ عام ١٣١٢ هـ الموافق عام ١٨٩٤م بقرية محلة دباى احدى قرى مركز دسوق محافظة كفر الشيخ حاليا وكانت سابقا احدى قرى مديرية الغربية " طنطا " وحفظ القرآن الكريم فى سن العاشرة من عمره كالكثير من أقرانه حتى يقبل بالمعهد الدينى ، الذى كان حفظ القرآن الكريم واحدا من شروط القبول به ، وكان يتطلع الى " الأزهر الشريف " ويشغل ذاته من خلال دراسته حتى التحق بمعهد الاسكندرية الدينى عام ١٩٠٥ م .

ولما كانت مدينة الاسكندرية ليست مجرد حضر بل هى أيضا ميناء ، وفى العوائى عادة تختلط أجناس وأجناس ، وتحتك حضارات بحضارات ، وتسود عادات وتقاليدها مألوفة وغير مألوفة لمن كان مثل الشيخ ، وتعاون عوامل كثيرة فى تحريك دوامات الانتشار الحضارى ، ويتعامل الناس بأسلوب يحتاج الى فسحة من الوقت للتكيف معه ، فلا شك أن الشيخ حين وفد الى الاسكندرية لاقى كثيرا من المعاناة بين القبول والرفض ،

والرغبة فى التعبير والصمت ، والتفكير بين ما كان وما هو كائن ، وان .. كل ذلك لا ينفي الحقيقة البديهية وهى أنه استفاد من اقامته بالاسكندرية بالاضافة الى تحصيل العلم ، ثقافة أوسع ، وادراكا أبعـد ، ونبعـا لمزيد من المعرفة لا ينضب وفرتـه مكـتبات الاسكندرية ودور الكتب بها ، وتعودا على الاعتماد على النفس لم يكن متاحا له حين كان يعيش بين آله وذويه بالريف ، وظل كذلك حتى نال الشهادة الثانوية عام ١٩١٢ م .

ولقد خرج الشيخ من مجتمع الاسكندرية ، لينفتح على المجتمع الأرحب والأوسع ، مجتمع القاهرة ، وحيث المزيد من المعرفة والثقافة والعلم ، وحيث الصراعات الفكرية والمذهبية ، وحيث " الأزهر " ذاته : " الغاية والأمنية " وحصل على الشهادة العالية عام ١٩١٦ م وبعدها تأهل للدراسة العليا لينال درجة العالمية " دكتوراه " .

ولكن انشغال الشيخ فى دراسته للحصول على شهادة العالمية ، لم يمنعه من الاكتفاء بمؤهله بل تعلم اللغة الفرنسية بمجهوده الخاص ، ولم يكن اقباله على تعلم هذه اللغة حبا فى المظهر ، بل ليستخدمها فيما يعود على قضية بلاده ودينه بالنفع ، فكان ابان ثورة ١٩١٩ م يطوف مع الشباب على السفارات الأجنبية ليعرض قضية بلاده ودينه . (١)

١ - " النبأ العظيم - نظرات جديدة فى القرآن " مرجع سابق ص ٦

ولقد امتزجت الحضارة الغربية بالحضارة الشرقية حين وفد الشيخ مبتعثا على فرنسا وأقام بها منذ عام ١٩٣٦م للتحضير لدرجة الدكتوراه ، مما حقق له مزيدا من المعرفة ، واتساعا أرحب فى مجال الرؤية ، والمساواة بمقاييس ومعايير جديدة للحكم على الأمور ، ووقفا على أفكار تتصل بالاسلام وبالشرق عامة تتراوح بين الإيجاب والسلب ، وثقافة جديدة تجتنى بالمعايشة ويصعب اجتناؤها بالاطلاع .

ولم يمتنع الشيخ الطريقة السهلة التى انتهجها غيره بالشروع فى تحضير رسالة الدكتوراه فور وفوده على فرنسا ..

((بل فضل أن يسير فى الطريق الأكاديمي من بدايته ، ويفعل ما يفعله طلاب العلم من الفرنسيين الذين يعدّون أنفسهم أعدادا أكاديميا رصينا ، فالتحق بالسوربون للتحضير لدرجة الليسانس ، ودرس الفلسفة ، والمنطق ، والأخلاق ، وعلم النفس ، وعلم الاجتماع ، على أيدي أساتذة السوربون والكوليج دي فرانس)) (١)

١ - د / محمد عبد الله دراز " دستور الأخلاق فى القرآن - دراسة مقارنة للأخلاق النظرية فى القرآن "

الطبعة السادسة ١٤٠٥هـ / ١٩٨٥م تعريب وتحقيق وتعليق

د / عبد الصبور شاهين ص (ح) التقديم .

الناشر / دار البحوث العلمية / بيروت / لبنان .

وهكذا كانت نشأة الشيخ وتعليمه :

ربّني المولد والنشأة ، شرقي الصفات والسمات
غزير المعرفة والعلم بين الشرق والغرب
متنوع الثقافة ، عميق الولاء لدينه وأمه .

ويعتبر الشيخ الدكتور محمد عبد الله دراز واحداً من أولئك
العلماء الأفاضل الذين عاشوا حياتهم داعين لدينهم ، مدافعين عنه ،
فهو واحد من علماء الأزهر المرموقين الذين وهبوا أنفسهم للخدمة
إلى دين الله ، وكان إلى جانب علمه وتقواه يتمتع بنفس مليحة
وروح شفافه وبصيرة نافذة . حفظ القرآن الكريم وله من العمر عشرين
سنوات . وتخرج من الجامعة الأزهرية وهو في الثانية والعشرين ، ثقف
نفسه من طريق المدارس الليلية باللغة الفرنسية ، حتى أجادها
إجادة تامة . وكأنه كان يعد نفسه لنشر رسالة الإسلام في ديار
الغرب . (١)

ولقد شغل الدكتور محمد عبد الله دراز مناصب عدة فعمل مدرسا
وأستاذا " بالقسم العالي بالأزهر عام ١٩٢٨م " وبقسم التخصص

١ - د / محمد عبد الله دراز " من خلق القرآن " تحقيق عبد الله
الانصاري ص. (ب) المقدمة . من مطبوعات وزارة الشؤون

الدينية بقطر ١٣٩٩هـ / ١٩٧٩م .

عام ١٩٢٩ م ، وبكلية أصول الدين عام ١٩٣٠ م ، وانتدب اشهر عودته الى مصر من فرنسا لتدريس تاريخ الأديان بجامعة القاهرة ، وحصل على عضوية هيئة كبار العلماء عام ١٩٤٩ م ، ثم ندب لتدريس التفسير بكلية دار العلوم ، واللغة العربية بالأزهر ، وتدريس فلسفة الأخلاق في كلية اللغة العربية .. وفي عام ١٩٥٣ م اختير عضواً في اللجنة العليا لسياسة التعليم كما اختير عضواً في المجلس الأعلى للإذاعة ، الى جانب اختياره في المؤتمرات الدولية والعلمية ممثلاً لمصر والأزهر وفي اللجنة الاستشارية للثقافة بالأزهر " (١)

١ - النبأ العظيم مصدر سابق " التقديم "

وقد امتازت خطته الدعوية بسمتين رئيسيتين :

الأولى

والثانية

وأما مجالات تلك السمتين فهي طريق التأليف والمؤتمرات والاعلام ونظرا
لأن مجال التأليف أوسع مجال عنده فسوف نركز البحث عليه .

وضوح الهدف في ذهنه :

لا ينكر أحد يدرس تلك الشخصية أنه قد حدد هدفه الواسع واستعد له منذ شبابه الأول . فلقد أقبل على القراءة والتثقيف والتحصيل العلمي بجدية كما أقبل على تعلم اللغة الفرنسية بنفسه قبل أن يدور بخله أنه سيمير مبعوثا إلى تلك الدولة فلماذا أجادها في البداية لو لم يكن قصد خدمة دينه وقضايا بلاده .

وبهذه الطريقة ، التحصيل العلمي ودراسة اللغة الفرنسية مع عبقرية فائقة كل هذا أتاح للرجل أن يكون داعية فنى الداخل والخارج .

ولقد كان على مستوى الهدف علما وتكويننا وعبقرية وأداء .

منهجه وعقيدته :

سلك الدكتور دراز فى بيان العقائد منهج رجال السلف ، وذلك من ناحية الاعتماد على اللغة ، والكتاب والسنة والآثار ، ولم يهمل مع ذلك النظر العقلى ، وانما قلنا انه سلك طريق السلف فى اثبات العقائد لأنه يصنع صنيعهم فى استشارة الوضع اللغوى والركون اليه أولا ، وهذا الصنيع هو مستند السلفين دائما ، بهراه عند الامام أحمد فى الرد على الجهمية وعند الدارمى ، والامام البخارى ، وأبرز من دافع عنه ابن قتيبة الدينورى ، ولا ننسى هنا أن رجال السلف واللغويين جعلوا اللغة مقابل المنطق وقواعده (١) ، وفى أى مسألة نجد ابن تيمية يركز على اللغة باهتمام بالغ . ثم ان هؤلاء الرجال يسوقون النص القرآنى أو النبوى ويفهمونه فى ضوء القواعد اللغوية والاحتكام الى قواعدها ، ومستعينين بما

١ - أنظر ..

- الامام أحمد بن حنبل " الرد على الزنادقة والجهمية " ٢٤١
 - أبو عبد الله بن أبى الحسن اسماعيل البخارى " خلق أفعال العباد " ٢٥٦
 - عبد الله بن مسلم بن قتيبة " الاختلاف فى اللفظ والرد على الجهمية " ٢٧٦
 - عثمان بن سعيد الدارمى " الرد على الجهمية " ٢٨٠
- وكلها ضمن مجموع عقائد السلف جمع وتحقيق د / على سامى النشار وآخرين

هو مروي عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ، ولم يفتهم أن يستعملوا عقولهم في كل ذلك استعمالا يخدم النص ولا يشذ عن منطوقه ومضمونه ، ولا يخالف أهل السنة والجماعة ، أو ينحرف عن الضوابط اللغوية ، ونفس تلك الطريقة هي التي اتبعها فـسـاـرس هذا البحث .

لقد سار على نفس المنوال ، ووصل بهذا المنهج الى نفس النتائج التي اتفق عليها رجال السلف وحارب من حاربوا من الفرق ، وخالف من خالفوا منهم ، فنقض رأى الأشعرية ، والمعتزلية ، والجهمية ، والمرجئة ، والخوارج وغيرهم ، وناقشهم بعقلية حصيفة ، وبين أنهم جانبوا النص القرآني ، وانحرفوا عن الثابت من السنة كما تأثر بمنهج التحليل والتركيب واستخراج النتائج ، واهتم جيدا بصياغة مقدمات وتحليلها في ضوء الحوادث التاريخية والوقائع تحليللا بارما وصعد منها الى النتائج بمقدرة فائقة ، إن من يقرأ كتابه لا يتصور أنه يتجول في مؤلفات نظرية بل يخيل اليه حيناً أنه يصعد من مقدمات رياضية إلى نتائجها المسلمة ضرورة ، كل ذلك يتم في صورة منطقية متدرجة بلا أي زيادة يقود بها القارئ الى النتائج التي يستخلصها في يسر وسهولة ، ولو لم يصرح بالنتيجة لاستخرجها القارئ بلا عناء وبلا مشقة ، ودل أسلوبه وتفكيره على هضم دقيق للفكرة التي يكتبها بالاضافة إلى أنه يملك ناصية البيان العذب ..

ونستطيع أن نتبين هذا المنهج بوضوح من خلال بعض نظراته

ونخص من بينها فكرته عن الايمان والاسلام من
ناحية المفهوم ، وشمول كل منهما للآخر أو عدم شموله ،
وزيادة الايمان ونقصانه .

الطريقة والعقيدة من خلال التطبيق :

اتضحَت طريقته ومنهجه وسلفيته فى كتابه : " المختار من كنوز
السنة النبوية " عندما تعرض لموضوع الايمان والاسلام : مفهومهما
وعلاقتهم .

نجدُه يبدأ أولا ببيان معنى الكلمتين فى اللغة قبل تحديد
معناها فى لسان الشرع ، فيقرر أن كلمة الايمان فى لغة العرب
تستعمل استعمالان : لأنها تارة تتعدى بنفسها فيكون معناها
التأمين أى إعطاء الأمان قال تعالى " وآمنهم من خوف " (١) ومنه
إسم الله تعالى " المؤمن " لأنه آمن عباده من أن يظلمهم ،
وتارة تتعدى بالباء أو اللام فيكون معناها التصديق " قولوا آمنا
بالله " (٢) أو " أفطمعون أن يؤمنوا لكم " (٣)

والمعنيان يرجعان إلى المعنى الأول لأن من صدقك فقد
أمنك من التكذيب والمخالفة (٣) .

١ - سورة قريش آية (٤)

٢ - سورة البقرة آية (١٣٦) ... سورة البقرة ٧٥

٣ - المختار " من كنوز السنة النبوية " ٦٩-٧٢ طبع على نفقة صاحب السمو

الشيخ / خليفة بن حمد آل ثانى حاكم قطر مراجعة الشيخ / عبد الله

ابراهيم الأنصارى وطبع بمطابع قطر الوطنية الطبعة الرابعة ١٤٠٣ هـ ١٩٨٣ م

والاسلام هو الآخر يكون متعديا فيستعمل بمعنى التسليم
أى الاعطاء ، ويكون لازما بمعنى الانقياد والدخول فى السلم
أى الاستسلام ، ومعناه لازما يرجع الى معناه متعديا لأن من
انقاد واستسلم للغير فقد سلم اليه نفسه وألقى اليه مقاليد .
والشرع اذ يستعمل اللفظتين يستعملهما غير متعدين ، فيستخدم
الايمان بمعنى التصديق ، والاسلام إن كان اعترافا وإقرارا فهو
تصديق باعتباره ترجمة لذلك التصديق القلبي ، وإن كان إنقيادا
باطنيا فالانقياد يشمل التصديق والرضا والمحبة والنية وغير ذلك من
الأعمال القلبية ، والانقياد الظاهري يتناول الاعتراف باللسان والخدمة
بالجوارح والوقوف عند الحدود ، وعلى هذا فمعنى الاسلام بلفظة أعم
من الايمان عموما مطلقا .

وبعد أن بين المعنى اللغوى لكل من اللفظتين انتقل إلى
استعمالهما فى القرآن الكريم ، فيذكر لنا ملخصا من السياق القرآنى
وأن اللفظتين يردان فيه بمعنى التصديق ، أو مطلق الانقياد ، وقد
يراد بالايمان تصديق خاص بخبر السماء المنزل على الأنبياء ، ويراد
من الاسلام خصوص الانقياد لله رب العالمين ، ثم يضع ضابطا
للاطلاق والخصوص فيقول ..

((وضابط الأمر فى ذلك أن ننظر فى الموضع الذى يذكر فيه أحدهما :
هل له فى الكلام متعلق تعدى هو اليه بالباء أو اللام ، أم ذكر
محذورا عن المتعلق ؟)) (١)

فان ذكر متعلقا بشئ انصرف إلى مطلق التصديق والانقياد ، وإن ذكرا بدون متعلق فالمراد بهما التصديق والانقياد الشرعيين .

ويريد الأستاذ الجليل أن ينتقل هنا الى نقطة هامة هي تحديد المفهوم لكلمة ايمان ، وهل يعنى التصديق القلبي وحده كما هو فى اللغة ، أو يشمل مع النطق والعمل ؟

وللاجابة على هذا ولتوضيحه يعمد إلى مذاهب العلماء فى المراد من كلمة دين باعتبار الاعتقاد أو النطق بالعمل ، فيستعرض رأى الكرامية القائلين أنه الاعتراف باللسان ولو بلا عمل ، والمرجئة القائلين أنه قول واعتقاد ، والخوارج الذين يرون أنه عمل للطاعات ، ومن أغل بها أو بواحدة منها خرج من الايمان ودخل فى الكفر واستحق الخلود فى النار ، ثم وجهة نظر المعتزلة الرامية إلى أن الدين عمل الواجبات ، ومن أغل بالعمل فقد خرج من الايمان ووجب تخليده فى النار كالكفار لكنه لا يسمى كافرا فهو فى منزلة بين المنزلتين .

وإنه ليفند هذه الآراء كلها ، فيذكر أن قول الكرامية بعدم اشتراط الأعمال من السخف والبطلان بحيث تأباه بديهية العقل فضلا عن صريح النقل ، ويسوق على بطلانهم كثيرا من النصوص التى تكفر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه ((إن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار)) (١) ويرى أن اتفاقهم مع المرجئة بعدم دخول

الأعمال هو مجرد أمانى ، وهى أمنية مخدوع ليس الا ((ليس بأمانيتكم ولا أمانى أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به))(١) ويرد وجهة النظر القائلة بأن العمل من صميم العقيدة محتججا بأن القرآن فرق بين العاصى والجاحد ، وجعل لكل منهما جزاء ومعاملة (٢) تخصه ، ودلل على كل كلمة يقولها من الكتاب والسنة ، وبهتف تلك الطريقة رد قول المعتزلة ، وساق فى الرد عليهم بجانب الكتاب والسنة أقوال السلف كابن عمر والبخارى وغيرهما ثم انتهى إلى نقض الفرق جملة ، وذكر أنها تعلقت بنصوص وتركت أخرى ، وفى النهاية يقرر أن آراءها متطرفة ، وأن العقائد المتطرفة لا يمكن أن يصلح عليها أمر الخلق ، ولا يقوم بها نظام العالم والفهم الصحيح هو ما نجده عند أهل السنة والجماعة ، ثم يقول بالحرف الواحد ..

((قال أهل السنة والجماعة وهم جمهور الأمة وجميع الصحابة وكافة الأئمة : المطلوب من المكلف أمر مركب من قول واعتقاد وعمل))(٣) وهكذا يسير مع النزعة السلفية إلى أبعد الحدود ، وبذهب مع ابن تيمية إلى أن الإيمان والاسلام (إذا احتما افترقا ، وإذا افترقا اجتماعا) أى أنهما إذا اجتماعا فى عبارة واحدة افترقا مفهوما ،

١ - سورة النساء آية (١٢٣)

٢ - أنظر المختار " مصدر سابق " ٧٧

٣ - المختار " مصدر سابق " ٨٥

واذا ذكر أحدهما دون الآخر صار جامعا ، وفنده كما عند أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص لا كما يقول الأشاعرة من أنه لا يتحمل الزيادة والنقصان .

ولا نبالغ بعد ذلك إذا قلنا أن الرجل سلفى المنهج والعقيدة والنتيجة ، ويمكن أن نلمس ذلك من كل عبارة يقوله طوال البحوث الجيدة التى ساقها فى كتابه المختار على امتداد صفحات طويلة وعميقة وبالتالى فهو صاحب منهج قويم وعقيدة صحيحة.

وفاته :

توفى المرحوم الدكتور محمد عبد الله دراز عشية يوم الاثنين السادس من شهر جمادى الثانية عام ١٣٧٧هـ الموافق السادس من شهر يناير عام ١٩٥٨م بمدينة " لاهور " بباكستان وذلك أثناء حضوره المؤتمر الاسلامى هناك ، وبعد أن ألقى بحثاً من ..

((موقف الاسلام من الأديان الأخرى وعلاقته بها))

ولقد عاش الرجل فى الشرق والغرب ، فلم يتخذه بزييف الحياة الغربية ، ولم يتهجر بباريس الغائبة ، ووهب حياته كلها من أجل دينه والدفاع عنه ، فكان الداعية الملتزم ، والعالم المبرز ، والانسان المتواضع حتى ليصح فيه قول الشيخ كامل الفقى الذى رثاه بقوله ..

((يامن عشت فى اللهب ولم تحترق)) (١)

رحمه الله ..

١ - من خلق القرآن " مصدر سابق "

مؤلفاته :

تشتمل أعمال الدكتور دراز على مجموعة قيمة من الكتب والبحوث
أبرزها .. (١)

أولا : الكتب

١ - من خلق القرآن دراسة مقارنة للأخلاق النظرية

في القرآن .

من مطبوعات ادارة الشؤون الدينية

بدولة قطر ١٣٩٩ هـ / ١٩٧٩ م

تحقيق الشيخ / عبد الله

ابراهيم الانصاري .

٢ - دراسات اسلامية في العلاقات الاجتماعية

والدولية

دار القلم بالكوييت

١٤٠٠ هـ / ١٩٨٠ م .

١ - النبأ العظيم " مصدر سابق "

- ٣ - الديــــــــــــن
- بحوث معهدة لدراسة تاريخ الأديان
دار القلم بالكويت ١٤٠٢ هـ / ١٩٨٢ م
- ٤ - المختـــــــــــــار
- " من كنوز السنة النبوية "
- طبع على نفقة صاحب السمو الشيخ /
خليفة بن حمد آل ثاني حاكم قطر
الطبعة الرابعة ١٤٠٣ هـ / ١٩٨٣ م
- مراجعة الشيخ / عبد الله ابراهيم
الانصارى وطبع بمطابع قطر الوطنية.
- ٥ - دستور الأخلاق في القرآن
- الطبعة السادسة ١٤٠٥ هـ / ١٩٨٥ م
دار البحوث العلمية / الكويت -
- ٦ - النبأ العظيم
- نظرات جديدة في القرآن ..
- الطبعة السادسة ١٤٠٥ هـ / ١٩٨٤ م
- عرض تاريخي وتحليل مقــــــــــــان
- ٧ - مدخل الى القرآن الكريم
- ١٤٠٦ هـ / ١٩٨٦ م دار القلم
بالكويت .

ثانيا : البحوث :

=====

- ١ - أصل الاسلام .
- ٢ - الربا فى نظر القانون الاسلامي .
- ٣ - مبادئ القانون الدولى العام فى الاسلام .
- ٤ - رأى الاسلام فى القتال .
- ٥ - العبادات : الصلاة ، الزكاة ، الصوم ، الحج .
- ٦ - بين المثالية والواقعية .
- ٧ - المسؤولية فى الاسلام .
- ٨ - الأزهر الجامعة القديمة والحديثة .
- ٩ - كلمات فى مبادئ الفلسفة والأخلاق .
- ١٠ - مجموعة أحاديث اذاعية فى الدين والأخلاق (وشيايك قطهر)

ولا شك في أن الرجل كان موسوعة اسلامية كاملة ، تعمل في محيطها ودائرتها بجانب ما أصدرت من مؤلفات .. ومن ثم فليس من الانصاف حين التعرض لعطاء الرجل أن نذكر مجرد ما نشر من مؤلفاته .

ولما قلنا سلفا أن الرجل كان داعية من طراز فريد وأن مجاله الدعوي هو التأليف والوعظ وأنه قد حاول صياغة نظرية جديدة تبدأ من ضرورة الدين للإنسان ، وأن الاسلام هو الدين الحق ، وأنه عقيدة وشريعة وأخلاق وعلاقات ، وكل ذلك تجلية لموقف الاسلام من تلك المسائل لذا سنعرض الدكتور دراز باعتباره داعية من خلال مؤلفاته ومن خلال نظريته الدينية والاسلامية .

ولنتق أننا بازاء داعية يعيش لدعوته في كل سطر من سطور كتبه وبحوثه ، وأن ما فعله يعجز عنه جيش من الخطباء التقليديين .

وأكرر أنه ليس المهم أن يكون الداعية واقفا على المنبر بل الداعية فارس ميدانه سواء في الخطابة أو التأليف أو في الندوات والمحافل .

ولقد كان كذلك الدكتور محمد عبد الله دراز وهذا فكره الدعوي الأصيل في فصول متوالية تشكل نظرية في الحياة .

وأدق عبارة يمكن أن نصف بها جهاده في دعوته لخدمة الاسلام
هي أنه اهتم بأصول الدعوة من ناحية العقيدة والأخلاق والعلاقات
الاجتماعية .

فحديثنا عن دعوته هو حديث عن تلك الأصول الدعوية الهامة،
وارساء الأصول وتجليتها من خلال النظرة الاسلامية هو في الحقيقة
دعوة قوية لا تحتاج الى نقاش .

الفصل الأول

أصل النزعة الدينية

=====

معنى الأصل - أقدام النزعة وفطريتها
عناصر الحالة الدينية . الدين يقتضى الخضوع

.....

تمهيد :

فى ضوء نظرتى وبين عالم مليء بالآفكار والتيارات وعقب عبودة الدكتور محمد عبد الله دراز من أوربا حيث العداء المحتدم بين العقل والدين ، والعلم والدين ، يبدأ فوراً فى إيضاح الدين بشكل عام وبيان أنه نزعة أصيلة وفطرية فى الإنسان والناس إذ يتدينون لا .. يهرفون ولا يأتون بالخرافات كما يشيع العلمانيون فى الغرب ولكنهم يلعبون نداء ذاتيا من الأعماق .

هذه أول خطوة على الطريق يريد تشيبتها داعيتنا الثاقب لينطلق منها الى الدين الحق ثم بعد ذلك يعود الى أصول هذا الدين ودعوته والأخلاق التى ينادى بها والعلاقات التى يتعامل بها أفرادها .

اننا الآن ازاء داعية يضع حجر الأساس فى بناءه الدعوى ليقسم صرح البناء عاليا منطلقا من الدين الحق ، وقائما على عقيدته وشريعته وأخلاقه وعلاقاته ، وذلك لينير الطريق أمام الإنسانية كي ترى الحق ببرهان قوى واستدلال دقيق ، والرجل داعية يخاطب المثقفين الممتازين ودعاة العلمانية وأهواق التيارات الشاردة ومن ثم يهدو دائما فى منتهى الدقة والموضوعية والمنهجية ويهدو دارسا متعمقا ليقنع ويفهم عن جدارة ..

المبحث الأول :

معنى الاصالة

ضرورة الكشف عن العناصر المشتركة بين الأديان :

ان دراسة الأديان أيا كانت تحتاج في نظر الدكتور دراز ((أن يوفر الباحث همه قبل كل شيء على تعرف المعنى الكلي الذي يجمعها والقدر المشترك الذي تنطوي عليه في جملتها ، اذ أنه من الواضح انه وان تفاوتت الأديان نفسها ، أو في مصادرها ، أو في أهدافها ، أو في قيمها ، فانها كلها يجمعها اسم " الدين " فلا بد أن تكون هناك وحدة معنوية تنظمها ، ويعبر عنها بهذا الاسم المشترك)) (١)

وهذه حقيقة فان الأديان تشترك في المفهوم العام ، كما تشترك .. في العناصر الأساسية مثل وجود خاضع ومخضوع له ، أو قوة عليا وقوة دنيا تعين الذات المقدسة ، وفي الغالب يؤمنون بأن الحياة وسيلة لحياة أخرى ..

دلالة كلمة دين من جهة اللغة :

يشكو هذا المفكر من المعاجم حين نلجأ اليها لتعطينا شيئاً عن كلمة ما فنجدها تحيلنا الى العرف ، وأنها تتشعب في الكلمات وينوح باللائمة عليها لذلك ، ولكن الحقيقة أن اللغة تشير الى أن بعض الألفاظ معروفة اعتماداً على شيوع الكلمة ومعرفتها ، وقد بينت المعاجم استعمالات الكلمة في اللسان العربي ولذا كثر ورودها بعدة معان ، وترتيب المعاني سهل ميسر ، ولا تخلو المعاجم من بيان جذر الكلمة ، وأنه في هذه المادة التي تحت أيدينا يقول الدكتور دراز ..

((والواقع أننا اذا نظرنا في اشتقاق هذه الكلمة ووجوه تعريفها

نرى من وراء هذا الاختلاف الظاهر تقارباً شديداً ، بل صلة

تامة في جوهر المعنى)) (١)

وينتهي الى أن الكلمة تكون متعددة بنفسها فيقال دانه يدينه ، وتارة

تتعدى باللام مثل - دان له - أو بالباء - دان به - فاذا قلنا

- دانه دينا - فمعناه أنه ملكه وحكمه وساسه وديره وقهره وحاسبه

وقضى في شأنه (٢) ، فالكلمة هنا تدور على معنى الملك والتصرف بها

هو من شأن الذين يملكون ذلك ، وفي القرآن الكريم - مالك يوم الدين - (٣)

١ - كتاب الدين " مصدر سابق " ص ٣٠

٢ - لسان العرب المجلد الثالث عشر بيروت ١٣٨٨ هـ - ١٩٦٨ م ١٦٦ - ١٧١

٣ - سورة الفاتحة

وفى الحديث - الكيس من دان نفسه - (١) أى حكمها وضبطها —
والديان الحكم القاضى .

وإذا تعدت باللام فقليل - دان له - فمعنى ذلك أنه أطاعه
وخضع له ، فكلمة دين تعنى الخضوع والطاعة والعبادة والورع .
وإذا قلنا دان بالشئ صار معناه أنه اتخذها ديناً ومذهباً واعتقده
وتخلق به ، وكلمة دين على هذا يقصد بها المذهب الذى يسير
عليه المرء نظرياً وعملياً . النظرى كالعقيدة والفكرة ، والعملية كالعادة
والمسيرة . (٢)

((وجملة القول فى هذه المعانى اللغوية أن كلمة الدين عند
العرب تشير الى علاقة بين طرفين يعظم أحدهما الآخر ويخضع له ،
فاذا وصف بها الطرف الأول كانت خضوعاً وانقياداً - وإذا وصف بها
الطرف الثانى كانت أمراً وسلطاناً . وحكماً والزاماً . وإذا نظر بها
الى الرباط الجامع بين الطرفين كانت هى الدستور المنظم لتلك
العلاقة ، أو المظهر الذى يعبر عنها .

١ - سنن ابن ماجه الجزء الثانى (٣١) باب (٤٢٥٩-٤٢٦٢) حديث

٢ - د / ابراهيم أنيس المعجم الوسيط ج ١ صفحة ٣٠٥

د / عبد الحليم منتصر طبعته احياء التراث الاسلامى قطر

١٤٠٦ هـ / ١٩٨٥ م .

مجد الدين محمد يعقوب الفيروزابادى : القاموس المحيط ج ٣ ، ٤

صفحة ٢٢٧ الطبعة الثانية ١٣٧١ هـ / ١٩٥٢ م شركة مكتبة ومطبعة

مصطفى الحلبي وأولاده بمصر .

ونستطيع الآن أن نقول أن المادة كلها تدور على معنى لزوم ..
الانقياد ، وفى الاستعمال الثانى هو التزام الانقياد وفى الاستعمال
الثالث هو المبدأ الذى يلتزم الانقياد له .)) (١)

وينبغى أن نفرق بين الالتزام فى كلمة " دين " بفتح الدال التى
تعنى الزاما ماليا وكلمة " دين " بالكسر التى تقتضى الزاما أدبيا
وعقائديا ، ومرجعنا فى هذا الفرق كما نرى هو اللغة نفسها وقد
عودتنا ((أنها حين تريد التفرقة بين الحسبات والمعنويات من جنس
واحد قد تكتفى بتغيير يسير فى شكل الكلمة مع إبقاء مادتها)) (٢)
كما فى كلمة - الخلق - بفتح الخاء - والخلق - بضم الخاء - والرأية -
- والرؤيا - .

ان الدكتور دراز بعد أن هجم على معاجم اللغة كما رأينا
سلفا عاد هنا يأخذ كل أفكاره عن الكلمة وغيرها من معاجم اللغة
ولم يجد أمامه سواها لمعرفة المقصود من دلالة الكلمة واعتبر المعاجم
على ما وجهه إليها من نقود هي المصدر الأساسي فى معرفة الكلمات
وفى الحكم عليها من جهة الاصلة .

لذا نراه يقول هنا بعد ذلك بالحرف الواحد ..
)) وهكذا يظهر لنا جليا أن هذه العادة بكل معانيها أصيلة نفسى

١ - كتاب الدين " مصدر سابق " ص ٣١

٢ - كتاب الدين " مصدر سابق " ص ٣٢

اللغة العربية ، وأن ما ظنه بعض المستشرقين - من أنها دخيلة
معربة عن العبرية أو الفارسية في كل استعمالاتها أو في أكثرها -
بعيد كل البعد ، ولعلها نزمة شعوبية تريد تجريد العرب من كل
فضيلة ، حتى فضيلة البهائم التي هي أعمز مفاخرهم)) . (١)

وأخيرا فإن الذى يعنينا من الاستعمالات السابقة للكلمة الاستعمال
الذى يقصد به الطاعة والخضوع والذى تتعدى فيه الكلمة باللام ، وأيضا
الاستعمال الذى تتعدى فيه بالباء ويصير معناها الدين والمذهب ،
ومن خلال الاستعمالين معا نصل الى المعنى الذى تستخدم به كلمة
دين فى تاريخ الأديان ، هذا المعنى الذى يعتبر حالة نفسية
لدى صاحبه نسميها بالتدين ويتصل بالخضوع والانقياد بحقيقة خارجية
يمكن الرجوع اليها فى مظاهر الانقياد وجملة المبادئ التى ندين
بها ، وعلى الرغم من أن الأصول اللغوية للكلمة قد أفادتنا كثيرا فى
تحديد معانيها الا أنها لم تصل بنا الى المعنى المعروف والمصطلح
عليه بين الناس لكلمة دين ، ويلزم لتحديد هذا المصطلح أن نترك
مجال اللغة لنأتى الى مفاهيم أخرى تحدد لنا الكلمة من خلال
الخصائص والعناصر الأساسية المشتلة عليها . (٢)

١ - كتاب الدين " مصدر سابق " ص ٣٢

٢ - أنظر دائرة المعارف الاسلامية مادة " دين "

ودائرة معارف القرن العشرين (محمد فريد وجدى) مادة دين أيضا.

لا ننسى أن الدكتور دراز رجل متدين وأنه يسلك فى بحوثه طريقة العالم المجد الذى يريد أن يقنع الناس من كل جانب وبكل وسيلة بالفكرة التى يراها حقا صادرة من أساس دينى سليم ، وكان بإمكانه أن يسلك طريقا سهلا فى دعوته الى بيان النزعة الدينية واصالتها ولكنه سلك طريقا وعرا ارتاده هو ونقب فيه بفكره وبدأ عميقا فى تحليله دقيقا فى أحكامه حتى وهو يتناول كلمة دين من جهة اللغة ، أنه داعية يريد أن يخرس الفكرة فى أذهان الناس بمنهج تحليلى يقوم على اللغة وعلى استقراء التاريخ وأحوال المجتمعات ، وقبل كل شئ البحث فى اللغة التى يكتب بها فكره . لم يدل على ما يريد بالنصوص الدينية ويدع الآخرين بقبلون أو لا بقبلون ولكنه حرص كل الحرص على أن يستميل كل الناس نحو فكرته والى دعوته فسلك منهج التحليل العميق ليقنع جمهور الباحثين والمثقفين ولقد أشرنا الى ذلك سلفا .

التعريف الاصطلاحي :

بادئ ذي بدء ينبغي أن نعرف قبل الخوض في التعريفات التي ساقها الدكتور دراز أن تعريف الدين يخضع لاتجاه أصحابه وللنظرة الأساسية التي ينظرون بها الى حقيقة الدين وأصالته ، فمنهم من يقر بذلك ويعتبر الدين شيئا أساسيا وحقيقة قائمة ومنهم من يراه شيئا مفتعلا وخرافة مبتدعة ، وطبقا لتعدد النظرات فقد تعددت التعريفات ..

وعلى سبيل المثال فالاسلاميون ((قد اشتهر عندهم تعريف الدين بأنه " وضع إلهي لا وضع بشري وذلك لأن المسلمين نظروا الى الدين على أنه واحد وأنه الاسلام وأنه من الله منذ أن أرسل الأنبياء مع بدء أول انسان " ، ويمكن تلخيصه بأن نقول :
الدين . وضع إلهي يرشد الى الحق في الاعتقادات . ")) (١)

والغريبون أتوا بتعريفات شتى حسب اختلافهم حول مصدر الدين هل هو من الله أو من اختراع البشر ، وحسب غايته هل يحل مشاكل الوجود أم لا .

- فيرى سيسرون ، فى كتابه " عن القوانين " ((الدين هو —
الرباط الذى يصل الانسان بالله)) (١)
- ويقول كانت فى كتابه " الدين فى حدود العقل " : ((الدين هو الشعور بواجباتنا من حيث كونها قائمة على أوامر الهية)) (٢)
- ويقول شلاير ماخر ، فى " مقالات عن الديانة " ((قوام حقيقة الدين شعورنا بالحاجة والتبعية المطلقة)) (٣)
- ويقول الأب شاتل ، فى كتاب " قانون الانسانية " : ((الدين هو مجموعة واجبات المخلوق نحو الخالق ، واجبات الانسان نحو الله ، وواجباته نحو الجماعة ، وواجباته نحو نفسه)) (٤)
- ويقول روبرت سبنسر ، فى خاتمة كتاب " المبادئ الأولية " ((الايمان بقوة لا يمكن تصور نهايتها الزمانية ولا المكانية هو العنصر الأساسى فى الدين)) (٥)
- ويقول تايلور ، فى كتاب " المدنيات البدائية " ((الدين هو الايمان بكائنات روحية)) (٦)
- ويقول ماكس ميلر ، فى كتاب " نشأة الدين ونموه " ((الدين هو محاولة تصور ما لا يمكن تصويره ، والتعبير عما لا يمكن التعبير عنه ، هو التطلع إلى اللانهاى ، هو حب الله)) (٧)
- ويقول اميل برنوف ، فى " علم الديانات " ((الدين هو العبادة ، والعبادة عمل مزدوج ، فهى عمل عقلى به يعترف الانسان بقوة سامية . وعمل قلبى أو انعطاف محبة ، يتوجه به

إلى رحمة تلك القوة)) (١)

— ويقول ريفيل في "مقدمة تاريخ الأديان " ((الدين هو توجيه
الإنسان سلوكه ، وفقا لشعوره بصلة بين روحه وبين روح خفية
يعترف لها بالسلطان عليه وعلى سائر العالم . ويطلب لـه
أن يشعر باتصاله بها)) (٢)

— ويقول جويوه ، في كتاب " لا دينية المستقبل " ((الديانة
هي تصور المجموعة العالمية بصورة الجماعة الإنسانية ،
والشعور الديني هو الشعور بتبعيتنا لمشقات أخرى يركزها
الإنسان البدائي في الكون .)) (٣)

— ويقول ميشيل ماير ، في كتاب " تعاليم خلقية ودينية "
((الدين هو جملة العقائد والوصايا التي يجب أن توجهنا
في سلوكنا مع الله ، ومع الناس وفي حق أنفسنا)) (٤)

— ويقول سلفان بيريسيه ، في كتاب " العلم والديانات " ((الدين
هو الجانب المثالي في الحياة الإنسانية)) (٥)

— ويقول سالومون ريناك ، في " التاريخ العام للديانات "
((الدين هو مجموعة التورعات التي تقف حاجزا أمام الحرية
المطلقة لتصرفاتنا)) (٦)

— وقول اميل دوركايم . في " الصورة الأولية للحياة الدينية "

١ - كتاب الدين " مصدر سابق " ص ٣٤

٢ - كتاب الدين " مصدر سابق " ٣٥ ، ٣٦

((الدين مجموعة متساندة فى الاعتقادات والأعمال المتعلقة
بالأشياء المقدسة " أى المعزولة المحرمة " اعتقادات وأعمال
تضم أتباعها فى وحدة معنوية تسمى الملة))(١)

من هذه التعريفات يتضح لنا :-

أولا :

=====

إن الدين ليس اعتقادا فحسب وإنما هو اعتقاد تضاف إليه
قيود أخرى يحددها كل عالم من وجهة نظره مثل الإشارة
إلى مصدر الدين وهو الله أو الشعور النفسى العام فى حالة
التدين ، أو العاطفة والحب ، أو القيام بتكاليف وطاعات
عملية وسلوكية أخلاقية مع التفكير والتأمل العقلين .

ثانيا :

=====

لقد حصرت هذه التعريفات الدين فى حدود الأدبيات
السموية الصحيحة التى تتخذ معبودا واحدا ، وأهملت
الديانة الطبيعية والخرافية .

ثالثا :

=====

ثم ان بعض هذه التعريفات خاصة تعريف روبرت سبنسر

قد حصر الدين فى عقيدة كبار الفلاسفة الذين يؤمنون
بقوة لا يمكن تصورها زمانيا ولا مكانيا ، ومثل هــــــــ
التعريفات لا ينطبق على الفرد بأن المشبهة والمجسمة مع
أنها معدودة بين الأديان .

رابعاً :

=====

من بين أصحاب التعريفات من قصر الدين على الأديان التي
تفصل بين العقيدة والعقل فصلاً تاماً ، ولا سيما المسيحية ،
وليس هذا بالدين الشامل الذى ينضوي تحته الاسلام مثلاً ،
هذا الدين الذى يجعل للعقل نصيباً فى فهم العقيدة
والدفاع عنها .

خامساً :

=====

وهناك تعريفات تستبعد الألوهية من المفهوم الحقيقى للدين
يستندون إلى أن هناك أديان أخلاقية بحتة تخلو من فكرة
الاعتقاد فى الألوهية مثل البوذية وقد تبنى هذا دوركايم
وريناك .

سادساً :

=====

ومن وجهة نظر الدكتور دراز لا يرى ما يراه دوركايم وزميله
وانما يوضح وهو محق أن الدين لا يسمى ديناً الا اذا كانت

له فكرة عن الألوهية . وعلاقة الانسان ، وله نظرة فسي
المصير الانساني ، وهذه الأديان المشار اليها كالبوذية
وغيرها هي كذلك ، وإلا لما تسمى أديانا ((اننا لا نبالغ
إذا قلنا أن كل مذهب يخلو من هذه الدينونة هو أحق
باسم " الفلسفة الجافة " منه باسم آخر . وأكبر الظن عندنا
أن البيانات المذكورة " البوذية والكونفوشيوسية ونحوهما "
ما استحققت أن تدرج في جدول الأديان إلا منذ دخلتها
فكرة التأليه ، أو على اعتبار أنها كانت كذلك أبدا .
وبالجملة فنحن لا نوافق على حذف مبدأ الألوهية من تعريف
الأديان ، بل نذهب الى القول مع الفيلسوف الألماني
" أرنت شلاير ماخر " بأن قوام حقيقة الدين هو ذلك
الشعور بالحاجة والتبعية المطلقة لقوة قاهرة ، فلا ريب
أن هذا الشعور ركن أصيل لا بد منه في تحقيق ماهية
من حيث هو .

ولكنه مع ذلك لا يحتوي كل العناصر التي يتألف منها هذا
المفهوم إذ لو كان كل شعور بالخضوع الكلي والتبعية المطلقة
لقوة قاهرة أيما كانت - وأيا كان لون الخضوع لها ، يسمى
دينا . لكن أحق الضرورات بهذا الاسم حاجتنا إلى
التنفس والغذاء . واستسلامنا التام لقوانين النقل والجاذبية
وسائر العوامل الكونية ، ولا قائل بذلك (((١)

سابعاً :

=====

ونشم من كلام الدكتور دراز أنه يركز على فكرة الألوهية
وكونها معتبرة في كل دين واعتبارها ليس تطورا من شيء
وإنما هو مغروس في الفطرة ، وبالتالي فالأديان قديمة
فطرية لا تطورية حادثة وإلى مزيد لتلك النقطة
في المبحث القادم ..

المبحث الثانى :

=====

أقدمية النزعة وفطريتها

::::::::::::::::::::::::::::::::

إلى أي حد تعد ظاهرة التدين ظاهرة عريقة فى القدم ؟ هل
سبقت الحضارات المادية ؟ أم تأخرت عنها فى الوجود ؟ أم اقترنت
بها ؟

هناك رأيان يفسران نشأة الأديان أحدهما صادر من دعاة الدين
مخدر ، ومن الذين كان لهم رد فعل تجاه أخطاء الكنيسة ورجالها
وتجاه العقائد المسيحية التى لا تخضع لمنطق العقل .. والأمر
نابع من الذين يقررون بوجود الأديان حقيقة ..
وسوف نشير الى الرأيين معاً ..

النظرة الأولى : اختراع الأديان

يرى بعض كتاب القرن الثامن عشر من أمثال فولتير وجان جاك روسو
وفيهما أن الانسانية عاشت دهرا طويلا لا تعرف سوى الحرث والنحت
والبناء والحدادة والتجارة وانغمست فى العادية ، ثم فكر دعاء
ماكرون فى الأديان وانصاع لهم العامة أو أنه عندما سادة الفوضى
اخرعوا فكرة إله الأزل الذى يحاسب ويثيب ليضبط شأن الناس تماما .

كما قام آخرون بامتلاك بعض الأراضي فاخترعوا القانون ليحمسوا
ممتلكاتهم ، وليقضي على فوضى الآخرين كذلك .
وهكذا تؤدي آراؤهم الى أن الأديان شيء مخترع شأنه شأن
القانون طبقا لحاجات الانسان ، لا أنه شيء أصيل في النفس
أو نزل به الانسان بأمر من الله سبحانه وتعالى .

النظرة الثانية : الأديان حقيقة

لقد أثبتت الدراسات خطأ هذه المزاعم السابقة وتبين من خلال
دراسة الأديان الشرقية ((أن فكرة التدين فكرة مشاعة لم تتخل عنها
أمة من الأمم في القديم والحديث ، رغم تفاوتهم في مدارج الرقي
ودركات الهمجية . وهكذا ظهر أنها أقدم في المجتمعات من كل
حضارة مادية ، وأنها لم تقم على خداع الرؤساء وتضليل الدهاة ،
ولم تتركز على أسباب طارئة أو ظروف خاصة ، بل كانت تعبر عن
نزعة أصيلة مشتركة بين الناس)) (١)

الا أن عموم الأديان لجميع الجماعات لا يعني عمومها لكل
أفرادها ، فانه لا تخلو أمة من وجود " ذاهلين " قد غمرتهم
تكاليف الحياة وأعباؤها .. كما لا تخلو أمة من " منكبين ساخرين "

وهم فى الغالب من المترفين الذين لم يصادفهم من عبر الحياة وأزماتها ما يشعر نفوسهم معنى الخضوع والتواضع والتفكير فى بدايتهم ونهايتهم .. وهذا الاستثناء لا ينفي كون الغريزة الدينية بصفة عامة فى طبيعة النفس البشرية .

ويذكر الدكتور دراز ((أما فكرة التدين فى جوهرها فليس هناك دليل واحد على أنها تأخرت عن نشأة الانسان))(١) واستدللا على قوله نورد ما يلى ..

— يقول معجم (لاروس) للقرن العشرين :

((إن الغريزة الدينية : مشتركة بين كل الأجناس البشرية ، حتى أشدها همجية ، وأقربها إلى الحياة الحيوانية ... وإن الاهتمام بالمعنى الالهي وبما فوق الطبيعة هو إحدى النزعات العالمية الخالدة للإنسانية ويقول : ان هذه الغريزة الدينية " لا تختفى . بل لا تضعف ولا تذهل . إلا فى فترات الاسراف فى الحضارة وعند عدد قليل جدا من الأفراد "))(٢)

١ - كتاب الدين " مصدر سابق " ص ٨٢

٢ - كتاب الدين " مصدر سابق " ص ٨٢ ، ٨٣

— وكتب بارتيلمى سانت هيلير :

((هذا اللغز العظيم الذى يستحث عقولنا : ما العالم ؟
ما الانسان ؟ من أين جاء ؟ من صنعهما ؟ من
يدبرهما ؟ ما هدفهما ؟ كيف بدأ ؟ كيف
ينتهيان ؟ ما الحياة ؟ ما الموت ؟ ما القانون الذى
يجب أن يقود عقولنا فى أثناء عبورنا فى هذه الدنيا ؟
أى مستقبل ينتظرنا بعد هذه الحياة ؟ هل يوجد
شئ بعد هذه الحياة العابرة ؟ وما علاقتنا
بهذا الخلود .. ؟

هذه الأسئلة . لا توجد أمة ، ولا شعب ، ولا ..
مجتمع ، إلا وضع لها حلولا جيدة أو رديئة ،
مقبولة أو سقيمة ، ثابتة أو متحولة ...)) (١)

— ويقول شاشاوان :

((مهما يكن تقدمنا العجيب فى العصر الحاضر .. علميا
وصناعيا ، واقتصاديا ، واجتماعيا ، ومهما يكن
اندفاعنا فى هذه الحركة العظيمة للحياة العملية ،
وللجهاد والتنافس فى سبيل معيشتنا ومعيشة ذويننا ،
فان عقلنا فى أوقات السكون والهدوء ، عظاما
كنا أو متواضعين ، خيارا كنا أو أشرارا ، يعود

إلى التأمل فى هذه المسائل الأزلية : لم وكيف كان
وجودنا ووجود هذا العالم ؟ وإلى التفكير فى العلل
الأولى أو الثانية ، وفى حقوقنا وواجباتنا ((١)

— ويقول هنرى برجسون :

((لقد وجدت وتوجد جماعات انسانية من غير علوم وفنون
وفلسفات ولكنه لم توجد قط جماعة بغير ديانة))(٢)

— وهناك شهادات أخرى لكل من كروبر - ولنج - وسميتو - وارنولد
وباروخ سبنوزا - وهكنج - وغيرهم (٣) .

وهكذا يبدو الدكتور دراز مسلماً وداعياً ومفكراً فى الوقت ذاته ،
أما أنه مسلم فلأنه يدين بما جاء فى القرآن الكريم ازاء فطرته
التدين حيث يقول الله جل جلاله ((فأقم وجهك للدين حنيفاً
فطرة الله التى فطر الناس عليها))(٤) والفطرة فى اللغة تعنى
الابتداء فى كل أمر قال تعالى ((فاطر السموات والأرض جعل لكم
من أنفسكم أزواجا))(٥) وليس المجال هنا لتعداد المعانى وإثباتها

١ ، ٢ - كتاب الدين " مرجع سابق " ٨٣

٣ - عفيف عبد الفتاح طيارة - روح الدين الاسلامى - ٨٠ - ٨١

- أنظر الله يتجلى فى عصر العلم ٣٥ - ٣٦

٤ - سورة الروم آية (٣٠)

٥ - سورة الشورى آية (١١)

لتلك الكلمة " الفطرة " والفطرة (١) كما اتفق عليها العلماء أمر خلقه الله في النفس الانسانية قال تعالى ((فطرة الله التي فطر الناس عليها)) (٢) حيث أن أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ((ما من مولود الا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدماء)) (٣) ومرفها البعض بأنها الاسلام والاستعداد له وهذا أوضح الأمور .

ونحن نعلم أنه سبحانه يخلق كل كائن على حالة من الاستعداد تتناسب مع المهمة المنوطة به ومن الحقائق أن يولد الانسان مستعدا للدين والعبادة ، ولكن هذه الطباع قابلة للتغيير بفعل العوامل الخارجية والبيئة المحيطة والتكيف مع الجو السائد حولها ..

وشر بعض العلماء الفطرة بأنها الصبغة التي ورد ذكرها في القرآن ((ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون)) (٤) وهي صبغة وراثية ، قال ابن عطية في ذلك ((صبغة الله شريعته وسنته وفطرته وقيل الصبغة الدين وسمى الصبغة استعارة من حيث تظهر أعماله وسمته على المتدين كما يظهر الصبغ في الثوب وفروه .

١ - أنظر في معنى الفطرة لسان العرب ج ٢ - ١١٠٨ والمخصص لابن سيده ج ٤ مادة فطر ومختار الصحاح ٥٠٦ والابهارى الموسوعة القرآنية ج ٣ - ٢٥٣ والراغب المفردات ٣٨٢ ومعجم ألفاظ القرآن الكريم ابن الزبيدي ٣٣٨ ومحمد على ابراهيم "معجم الألفاظ والاعلام القرآنية" ٤٠٢ .

٢ - سورة الروم آية (٣٠) ٣ - حديث صحيح رواه مسلم "صحيح البخارى ج ٢ ٩٧

٤ - سورة البقرة آية (١٣٧)

وقد صبغ الله على النفوس صبغة لا مثل صبغة البشر فلا أحسن من صبغته^(١)

ونخلص من هذا الى أن الاسلام قد سبق العلم في الاشارة الى فكرة الوراثة واستعمل المصطلح الذي يستعمله علماء النفس وهى الصبغة وسبق علماء الاجتماع في تأثير البيئة وتغيير الاستعدادات الفطرية لتغلب عليها دوافع بيئية مكتسبة .

وأما أن الدكتور دراز داعية فلأنه يدعو الناس الى تلك الحقيقة الكامنة في نفوسهم وعليهم أن يفتشوا فيها وأن يزيلوا الركام عنها ، انه يستحث الذاهلين والساخرين والمترفين أن يفتقروا ما هم فيه وأن يتجهوا الى أنفسهم سائلين ومنقبين وسوف يجدون الحقيقة كاملة تنطق بهدوء في أعماقهم وراء الكون إليه يجب أن يعبد ، ان النفس لا تتأبى على الخضوع لله برضا وطوعية وان تأتت أحيانا على الخضوع للبشر ، انها تطالب بحريتها وشعورها باحترام الذات فى علاقتها بالآخرين على حين ترتضى على أعتاب الألوهية فى مذلة واستكانة وتواضع وعبودية وترى أن الحرية كل الحرية فى ذلك^(٢)

١ - القاضى أبى محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسى

٤٨١ - ٥٤٦ هـ - المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز

تحقيق المجلس العلمى بفاس ج ١ ١٣٩٥ هـ / ١٩٧٥ م ٥٠٥

٢ - د / عبد الله الشاذلى - المنهاج القرآنى - تكوين وإقناع ٦٣ - ٧٤

المكتبة القومية الحديثة .

- ٦١ -

وأما أن الدكتور دراز مفكر فهذا ما نلمسه من طريقته ،
إنه يعرض وجهة نظر الخصوم ثم يرد عليها بشهادة
أبناء جلدتهم ، ويدحض الفكرة بالفكرة في حيدة
ونزاهة تامتين ..

المبحث الثالث :

=====

الدين يقتضى الخضوع

::::::::::::::::::::::::::::

الناظر إلى العالم العلوي في جملة براه مسخرا تحت سلطان
القدر ، في أوضاعه وأحجائه ، وحركاته وطبائعه كما أن علمنا الأرضي
كذلك نجده مقيدا بنسب معينة من البعد عن الشمس وعن الكواكب
وبمقادير معينة من الضوء والحرارة والضغط الجوي .. والكائنات
الحية على ظهر الأرض خاضعة لقانون الشيخوخة والهرم وأخيرا ظاهرة
الموت ..

((تلك كلها ضروب من الخضوع الطبيعي ، منها ما هو آلي
لا شعوري ، ومنها ما هو شعوري اضطراري ، كمثل الذي يتردى
من نافذة علوية ، فهو حين يهوى في الفضاء لا يسعه
الا الاستسلام لهذه الحركة القسرية راغما مكرها))(١)

أما المعتدين فانه يخضع لله خضوعا اراديا من شعور وبقظة وعبودية
وذلك كله عن طوعية .. واذا كان هناك من تهديد بالعقاب فإنسه
لا يحيل عبودية الانسان الحرة إلى قسرية وانما يزيدا .

وأیضا فان من أهم ما يمتاز به الخضوع أنه شعور برفه عــــن القلب بما يفتحه أمامه من آفاق الامكان وهو شعور يضع عن النفس الأثقال ويحطم ما حولها من الأغلال وتكاد لا تعثر فى لغته على المحال على حد تعبير الدكتور دراز نفسه ..

((فاذا اشتدت الأزمات ، وضائق الحلقات ، أمام المتدين ، تراه من خلالها أهواب ومخارج ليس دون انفراجها الا أن يــــأذن معبوده . ولذلك اذا رآه فى توجهه الى هذا المعبود رأته مقسم القلب أبدا بين الرغبة والرغبة ، موزع الأمل بين الشك واليقين ، لأن القوة التى يتوجه اليها بالعبادة هى فى نظره أمر مثلا ، وأعظم استقلالا ، من أن تخضع لغير إرادتهــــا نفسها ، تلك الإرادة التى لا يعرف هو قانونها بل يقف حائرا أمام أسرارها))(١)

ومن هنا فالخضوع لا يخلق اليأس أو يكبت النفس أو يقل من الجهد .

هذا الترقب والانتظار فى مزيج من الأمل والحذر أمام دولا ب .. الحوادث هى إحدى الظواهر العامة التى لا نجدها فى نفسية المتدين ، ذلك أن الطبيعيين حين يرون ترايط الأشياء وتتابعها فى نظام مطرد ، يقف بهم النظر فى هذه النظم عند حــــد العادة الجارية ، فيطمئنون الاطمئنان كله الى استقرارها ودوامها ،

ويأسون اليأس التام من تحولها وانصامها .
أما العقيدة الدينية (وكذلك الفلسفة الروحية) فإنها لا تخضع
لسياسة الأمر الواقع ، بل تنفذ إلى بواطن الأمور وأعماقها ، فتقيس
الوجود بمقاييس العقل ، وتزنه بموازين الامكان ، وبذلك يتكشف لها
الكون من حقيقته وترى أمر بقاءه أو تطوره رهيبا بالارادة التي وضعت
هذا النظام وحفظته .

هكذا نرى الأديان فى كل صورها ومظاهرها تقف إلى جانب
الأمل والامكان والحرية والاختيار فى مبدأ الأشياء . إذ تفسح
المجال أمامها فى تغيير معالم الأشياء إلى مدى أبعد مما تتصوره
العلوم الواقعية . والتي تعيش يوما بيوم ، لا تؤمن إلا بعينها ،
إلا أنها فى سيرها الحثيث إلى الكشف والتجديد خاضعة فى الواقع
من حيث لا تشعر لدفعة خفية من الايمان بامكانيات لا نهاية لها
فى الكون وأن كل جديد تحصل عليه فى تبدل أوضاع الأشياء إنما
هو ثمرة مجهودات ارادية عاقلة وليس هناك مثال واحد ، منذ عرف
الانسان الكون يدل على أن الطبيعة بدلت أوضاعها ، وأحدثت
فى نفسها قوة شاعرة مستقلة عن تلك المادة ، مهيمنة عليها ، هذا
هو أساس الفكرة التي تسيطر على الدينيات والروحيات جميعا ، وهي
أن على رأس كل سلسلة من الأسباب قوة الانشاء والابتكار التي لا بد
أن ينطوى عليها الشب الأول .

ان العلوم الواقعية حين تنظر من هذه الآلة الكونية الدقيقة

لفحص أجزائها وتعرف قانون سيرها إنما يعنيتها من وراء هذا البحث تنظيم الجهد الانساني وتنسيقه على وفق ذلك القانون الآلي لذلك فلا لوم عليها في اهمالها السؤال عن مخترع هذه الآلة وواضع ذلك للنظام بل اللوم على الإنسان حين يضع هذه القيود الحقيقية لعقله ، ويسكت ذلك الصوت السماوي الذي يناديه من أعماق روحه ، مستحثاً على استكمال فطرته ، زاجراً له عن الاكتفاء بنظره في حاضر الأشياء وحاضره ، عن التطلع إلى مبدئها ونهايتها ، وإلى مبدئه ونهايته . ويخلص من هذا كله الدكتور الى استخراج العناصر الرئيسة التي يؤلف منها الحد التام لماهية الدين فيقول ..

(("الدين هو الاعتقاد بوجود ذات - أو ذات - غيبية ، ملوثة ، لها شعور واختيار ، ولها تصرف وتدير للشؤون التي تعنى الإنسان . اعتقاد من شأنه أن يبعث على مناجاة تلك الذات السامية نفس رغبة ورهبة ، وفي خضوع وتمجيد " وبعبارة موجزة هو " الإيمان بذات إلهية ، جديرة بالطاعة والعبادة " . هذا إذا نظرنا إليه من حيث هو حقيقة خارجية فنقول : " هو جملة النواميس النظرية التي تحدد صفات تلك القوة الالهية ، وجملة القواعد العملية التي ترسم طريق عبادتها "))(١)

وقد أشار إلى ملاحظتين مهمتين في تعريف (دوركايم) و (ريناك) وأتباعهما وهما :-

- ١ - أنهم لم يعتبروا من القدسية الدينية سوى جانبها العملية (السلي) .
- ٢ - أنهم من تجريدهم ماهية الدين من فكرتي " الروحانية " و " الإلهية " قد جردوها من أخص صفاتها ونزعوا منها المحور الذي تدور عليه كل عناصرها .

وفي الحق أن التعريف الذي يقدمونه لنا بعد حذف هاتين
الخاصتين يمكن تطبيقه على كل مظهر من مظاهر النشاط الاجتماعي متى كانت له صبغة السنن الموروثة التي يلتزم الجمهور مراعاتها .

وهكذا يبدو داعمنا وأصبا كل الوعي لمهمته الأساسية ، فهو لا يريد من دعوته للدين أن تكون فكرة نظرية مجردة لا تنال منا إلا مجرد الاعتراف والاقرار ، إنما يريد تدبينا عميقا يؤثر في النفس - بالخضوع والعبودية والخشية - وتمتلئ النفس بموضوع عقيدتها تقديرا وتعظيما وإجلالا ، هذا في الداخل ، وفي الخارج يؤدي المتدين ضروبا من الطاعات ، ويلتزم أنماطا من السلوك المستقيم ، ويخضع لنظام الدين وأوامره .

وفي تركيزه على الجانب النفسي والخارجي تصدر عنه تلك الأفكار من حديث القرآن عن الخضوع والخشوع والرهبة والتقوى والخوف والرجاء والحب ، ومطالبته للبشرية بأداء تكاليفات شرعية محددة مثل الصلاة والزكاة والصيام والحج والذكر والتلاوة الى آخره ، وأيضا —

دعوة القرآن الى الخلق الفاضل المستقيم .

وليس هذا فقط بل إنه يستقرئ تاريخ الجماعات المتدينة ويـرى
أن الحالة النفسية والخارجية هي السمة التي غلبت على كل متدين
حقيقي .

ولا يفوته أن يذكر ما تمتاز به حالة التدين من علاج للأزمات
النفسية والضيـق الداخلي عندما تتعسر الأمور وتتعدد عندئذ هـلجـات
الإنسان إلى ربه فإذا كل شيء قد صار سهـلا ، وإذا الأمنيات
حتى ولو لم تتحقق قد باتت مطالبها في رضا كامل واستقرار مكين .
انه داعية جيد ومحلل بارع ، ومسلم من طراز فريد .

المبحث الرابع :

=====

عناصر الحالة الدينية

::::::::::::::::::::::::::::::::::::

أ - الإله ذات لا فكرة :

=====

هنا يشرح الدكتور دراز الفرق بين
الخضوع الديني ، وبين أي خضوع آخر ، رداً بذلك على الذين
يحذفون مبدأ الألوهية من تعريف الأديان .. فيرى أن التحليل
الدقيق لنفسية المتدين ، يكشف لنا نوعين من هذه الفروق والمميزات ..
أحدهما : في صفات الشيء الذي يقدره المتدين ويخضع
له .

وثانيهما : في طبيعة هذا الخضوع .
فأول ما يواجهنا من الفرق بين الخضوع الديني واللا ديني ، يتمثل
في مجموعة الصفات التي يحدد بها المتدين خضوعه ، ومناطق تقديسه
الديني ، ويميزه بها عن سائر الأشياء التي يعظمها ، ويخضع
لسلطانها .

كلنا يقدر معنى الشرف ، والعرض ، والحرية ، والكرامة .. وما
إلى ذلك من المعاني والفضائل الانسانية النبيلة ، وكلنا نشعر
بالخضوع والطاعة القهرية لقوانين الكون ، وسنته الثابتة ، التي

لا نستطيع أن ننقضها ، أو نبدلها ، كالفرح ، والحزن ، والجوع ، والفرح ، وغير ذلك من معاني مجردة ، مستقرة في النفوس ، ليس لها دلالة ذاتية خارجة عن معانيها تلك ، لكن الشيء الذي يقده المتدين ليس من جنس تلك المعاني العقلية المجردة ، وليس ممن فيل هذه التصورات الشائعة المبهمة ، وذلك أن المتدين يهدف بتقديسه إلى حقيقة خارجة عن نطاق الأذهان ، وإن كانت تعبر عنها الأذهان ، فإنها في هذا التعبير تشير إلى ذات مستقلة ، قائمة بنفسها ، ليست مجرد عرض من الأعراض ، أو لقب من الألقاب .. أي أن لها تصورا خارجيا عن الأذهان ، يتمثل في كونها ذات لها استقلالية كاملة ، وكمال مطلق ..

هكذا ينفصل منذ البداية موضوع العقيدة الدينية عن هذا الضرب من المعاني المجردة التي نقدها ، أو نخضع لها .. وذلك من حيث أن الصلة بين المقدس عند المتدينين ، هي قبل كل شيء صلة بين ذات وذات .. لا بين ذات وفكرة مجردة ، أو .. تجريدية ، وعلى ضوء ذلك ، فإن الله لدى المتدينين يتصوره عقولهم على أنه ذات حقيقية لها وجود خارجي فيها وراء ذلك القصور العقلي ، وليست معاني مجردة عن الذات .. (١)

يقول الأستاذ العنّاد (١) ..

((الله ذات واعية .. فلا يجوز في العقل ، ولا في الدين ، أن تكون حقيقة غير هذه الحقيقة ، وأن يوصف بأنه معنى لا ذات له ، أو قوة لا وعي لها ، كما وصف في بعض المذاهب النفسية ، - كالذهب البوذي - الذي تفرع عن البرهمية ، ولا يخرج الباحث من مراجعته على وصف مستقر للمعنى الذي أرادوه .

والكلمة العربية التي تعبر عن هذه الحقيقة - وهي كلمة الذات - أصح من الكلمات التي تقابلها في لغات الحضارة الغربية أو الشرقية المعروفة ، لأنها تمنع كثيرا من اللبس الذي يتطرق إلى ذهن من نظائر هذه الكلمة في اللاتينية ومشتقاتها .

فاذا أطلقت هذه الكلمة في تلك اللغات فإن ذهن ينصرف لا محالة الى الماهية والجوهر والذات ، ويجعل لها حكما واحدا في التصور والتقدير ، يستدق عليه الفارق بين المقصود بالذات ، والمقصود بالجواهر والماهيات .

أما كلمة الذات في اللغة العربية فلا تستلزم التشخيص فـ في الحقيقة ، ولا في المجاز ، ولا تقتضى نزاهتها عن التشخيص أنها معنى بغير كيان مشتمل على الوعي والصفات الواعية ، فهي تدل على الجوهر الذي تضاف اليه الأوصاف ، وتدل على الكائن الذي يملك صفاته ، فهو " ذو " تلك الصفات ولا تعارض صفة الوعي

والارادة والاستقلال بالكيان .

واذا قلنا ان الكمال المطلق ذات ، لم نشعر بما يومي إلى
التناقض بين صفة الكمال الذي لا حدود له ، وصفة " الشخص " .
أو المادة المستقرة بعد رسوب .

فالكمال المطلق يحتوي كل موجود " والذات " الالهية تعبر
عن هذا المعنى أصح تعبير . فالعقل يستلزم أن يكون الكمال
المطلق " ذاتا " وتتطلب كائنا " كاملا " يوصف بالكمال ، وينكسر
أن يجعله معنى خلوا من الومي ، لأن نقص الومي ، نقص من
الكمال ، ونقص من صفات الكامل الذي لا يعاب .. ومن فكر في
الله ، فكر في ذات .. ومن آمن بالله آمن بذات ..
والعقل الدين في ذلك متفقان .

ب - الاله ليس مادة :

=====

ويستطرد الدكتور دراز ، بعد اثبات الذات الالهية ، فـ
اثبات صفات الكمال لتلك الذات .. ونفي ما عدا ذلك مما خاصه
فيه الماديون ، وما شاكلهم . فيقول ..

((ثم ان هذا التقديس الدينى ليس تقديسا لذات أيا كانت ،
وانما هو تقديس لذات لها صفات خاصة ، وأهم مميزاتها أنها ليست
مما يقع عليه حس المتدين ، ولا مما يدخل فى دائرة مشاهداته ،
وانما هى شئ غيبى لا يدركه الا بعقله ووجدانه .

فالفاصل الثانى الذى تتميز به العقيدة الدينية بمختلف أنواعها
هو أن لها خاصة الايمان بالغيب ، أى بما وراء الطبيعة .

ثم ان هذا الغيب الذى تؤمن الأديان بوجوده من وراء الطبيعة ،
ليس من جنس هذه الطبيعة المادية المنفعلة ، بل هو شئ ذو قوة
فعالة ومؤثرة ، وله أسلوب فى تصرفاته ، مابين للطرائق التى تؤثر
بها المادة فيما حولها ، اذ أن هذه المواد يصدر عنها أثرها
دون شعور منها ، ولا اختيار لها فى صدوره))(١)

ان دراسات الباحثين فى نفسيات المتدينين وعقلياتهم قـــــــد

تطابقت على أنه ليس هناك دين ، أما كانت منزلته من الضلال والخرافة ، وقف عند ظاهرة الحس ، واتخذ المادة المشاهدة معبودة لذاتها . وأنه ليس أحد من عباد الأصنام والأوثان كان هدف عبادته فى الحقيقة هياكلها الملموسة ، ولا رأى مادتها من العظمة الذاتية ما يستوجب لها منه هذا التهجيل والتكريم ، وكل أمرهم هو أنهم كانوا يزعمون أن هذه الأشياء مهبطا لقوة غيبية ، أو رمزا لـ غامض ، يستوجب منهم هذا التقديس البليغ ، فهى فى نظرهم أشبه شئ بالتعاقب والتعويذات ، التى يتفائل أو يتبرك بها البعض ، أو يستدفع بها شئ من الحمد والسحر ، لا على أن لها خاصية ثابتة كامنة فيها كمن النار فى الرماد .. بل على أن وراءها ، أو حولها روحا عاقلا (١) .

ولعل ما ذهب اليه الدكتور فى هذا الشأن هو المفهوم من معنى الآية الكريمة ..
((ما نعبدكم الا ليقربونا الى الله زلفى)) (٢)

١ - أنظر كتاب الدين " مصدر سابق " ص ٤٢

٢ - سورة الزمر آية (٣)

ج - الاله ذو تصرف اختياري :

=====

كما يستطرد الدكتور لاثبات صفة الارادة للاله المعبود فيقول ..
((ان المعاني المجردة ، أو القوانين الطبيعية ، والسنن الثابتة ،
التي تخضع لها خضوعا قهريا في بعض الأحيان ، تختلف اختلافا
بيننا عن تلك الذات الالهية التي نخضع لها في عبادتنا ، ذلك
أن تلك القوانين والسنن الكونية ، تصدر عنها أفعالها بصفة
قهرية ، ودون أدنى شعور منها ، ولا اختيار لها في صدوره ،
أما الذات الالهية ، أو القوة التي يخضع لها المتدين ، فانها
قوة عاقلة ، تقصد ما تفعل ، وتتصرف بمحض ارادتها ومشيتها .)) (١)
قوة مدبرة ، مستقلة الارادة ، تستطيع أن تغير بمشيتها ———
الأمر ، ومجرى العادات ، فتعطى وتمنع ، وتضر وتنفع ، من حيث
لا ينتظر الناس ذلك في العادة .

ولعل هذا ما تشير اليه الآيات القرآنية الكريمة من قوله تعالى :

((قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله)) (٢)

((ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين)) (٣)

((ان ربك فعال لما يريد)) (٤)

١ - كتاب الدين " مصدر سابق " ص ٤١

٢ - سورة الأعراف آية (١٨٨)

٣ - سورة الأعراف آية (٥٤)

٤ - سورة هود آية (١٠٢)

د - الاله يهيمن على الكون
بما فيه الانسان :

=====

ثم ينتقل الدكتور دراز بعد ذلك لاثبات صفة القدرة للذات
الالهية ، والاحاطة بكل شئ ، فمن مقتضى القدرة ، أن يخلق
ما يشاء من العدم ، ويريد لخلقه ما يشاء ، ويمنع عنهم ما
يشاء .. فيقول ..

((.. هذه القوة العاقلة المدبرة في نظر المتدينين ليست قوة
منطوية على نفسها ، منعزلة عنه ، ومن العالم ، بل يرى أن لها
اتصالا معنويا به وبالناس ، تسمع نجواهم ، وتصفى لشكواهم ،
وتعنى بآلامهم وآمالهم ، وتستطيع ان شاءت ، أن تكشف عنهم
ما يدعونها اليه (١) وأن هذه القوة لها عناية مستمرة بشؤون
العالم الذي تدبره ، وأن لها تجاوبا مع المتجهين اليها بالدهاء ،
ولها مطلق الحرية في قبول مطالبهم أو رفضها (٢) وشأن المتدين
أنه يضع في مبدأ كل فعل فاعلا ، معتقدا أنه لا يقع في الكون
شئ من دقيق الحوادث ، وجليلها الا وللاله فيه قضاء وتدير ،
وأنه تربطه بتلك القوة الالهية واجبات وحقوق وملجأ يلجأ اليها كلما
حزبت حاجاته ، وتعسرت عليه رفاته (٣) والعابد يقف من معبوده

١ ، ٢ ، ٣ - انظر كتاب الدين " مصدر سابق " ٤٢-٤٤-٤٥

موقف الخاضع ، المتواضع ، الساعي في رضى سيده ، المشفق من غضبه وسخطه ، فهو مؤمن بأن الذات الالهية ، قوة علوية ، سبحانه ، قاهرة غير مقهورة ، يخضع هو لها ، ولا تخضع له .
لا كما هي في تصور العالم الروحاني ، أو الطبيعي ، أو المادي بصفة عامة ، ذلك أن قبلة العالم المادي تحت أقدامه ، وقبلة العالم الروحي هي في مستوى وجهه وأفق ، أما المؤمن فانه يتجه الى القوة العليا باطلاق .. فالكمل ينكسون أبصارهم إلى الأرض ، والمؤمن يرفع رأسه وبصره إلى السماء (١) .

ولا ريب أن هذا مصداق قوله تعالى ..

- ((وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء)) (٢)
((وأن الله قد أحاط بكل شيء علما)) (٣)
((وسع ربنا كل شيء علما)) (٤)

١ - كتاب الدين " مصدر سابق " ٤٦-٤٧

٢ - سورة يونس آية (٦١)

٣ - سورة الطلاق آية (١٢)

٤ - سورة الأعراف آية (٨٩)

المبحث الخامس :

العنصر النفسى فى العقيدة

.....

أ - الفرق بين الخضوع الدينى والخضوع الطبيعى :

.....

لقد تناول الدكتور دراز ، خلال عرضه السابق لموضوع الدين ، جميع ما يتصل بالتدين ، من حيث ظهوره ، ونشأته لــــــدى المتدينين ، والمراحل التى مر بها ، كما رآها الباحثون فى تاريخ الأديان ، وآراء الفلاسفة ، والطبيعيين ، والروحانيين ، فى هذا الموضوع ثم معتقدات أهل الكتب السماوية ، وأخيرا العقيدة الالهية فى الاسلام .. دون أن يشير إليها صراحة فى بعض الأحيان ، ولكن من خلال معارضته لبعض تلك الآراء السابقة لمخالفتها لما جاء به الاسلام ..

وهنا يريد أن يوضح فرقا شاسعا بين خضوعين ، وهــــــين توجيهين فيقول ..

((ليس كل إيمان بقوة غيبية روحية ، ولا كل توجه إلى تلك القوة ، يدخل صاحبه فى جماعة المتدينين ، فان موقف العالم الروحاني فى مناجاته للأرواح ، ليس أحق باسم التدين من موقف أخيه العالم الطبيعى ، لدى الأشباح . وان كان يشتبه الأمر بينه وبين موقف

المتدين في عبادته ، من حيث أن كلا منهما يتوجه إلى قوة خفية ، أو يتصل بها ، يستلهمها ، ويلتص عونها ، إلا أنه على الرغم من الاشتراك في جنس هذه الصلة ، فإن الحقيقتين تختلفان اختلافا كبيرا ، حتى أن طرفي النسبة في الأوضاع غير الدينية قد يبدوان منعكسين تمام الانعكاس ، بالنسبة لهما في الأوضاع الدينية .. ذلك أن القوى السرية التي يدعوها الساحر ، أو العالم الروحاني ، أو الكاهن ، أو مناجي الأرواح ، لا تقع صورتها في أخیلتهم على أنها شيء معلوم ، فيتناولون اليه ، بل على أنها قرين ينازلونه ، أو قرين يخادنونه ، وقد يرون لأنفسهم من العلو والسلطان على تلك القوى ، بوسائلهم الخاصة ، ما يستطيعون به أن يقتنصوها ، ويخضعوها لأوامرهم ، ويسخروها لرفباتهم ، تماما كما يسخر عالم الطبيعة ، أو العالم الكيميائي عناصر الطبيعة المادية لمآربه .

أما العابد - المؤمن - فانه يقف من معبوده موقف الخاضع ، المتواضع ، الساعي في رضى سيده ، المشفق من غضبه وسخطه .. فهي مناجاة من أدنى الى أعلى ، أما في الأولى فبالعكس .

ثم يستطرد الدكتور قائلا ..

((فالفاصل الأخير ، الذى يتم به تصوير القوة التى يؤمن بها المتدين ، أنها قوة علوية سبحانه ، قاهرة غير مقهورة ، يخضع هو لها ، ولا تخضع له .

وان شئنا أن نضرب مثلا حيا لهذه الأهداف المختلفة ، قلنا .. ان قبلة العالم المادي تحت أقدامه ، لأن القوى التي هو منها

بمسبيل قوى عمياء صماء ، يحس بها ولا تحس به ، واذا دعاها لا تستجيب له ، وقبله العالم الروحي هي منه في مستوى أفقه ، لأنها وان كانت أقدر منه على التصرف ، الا أنها قوى حيطة عاقلة مثله ، ولكنها من وجه آخر هي دونه ، لأنها تحت يده ، متصرفة بأمره ، ومنقادة الى تعاويذه ، وطلاسه .

أما المؤمن فانه يهدف بمناجاته إلى أعلى من ذلك كله ، لأنه يتجه الى القوة العليا باطلاق ، فالكمل ينكسون أبصارهم إلى الأرض ، والمؤمن يرفع رأسه الى السماء .))

لا شك أن هذا التصوير دقيق للغاية لحالة كل من المؤمن بذات عليا قادرة مريدة ، يتصف بكل صفات الكمال ، وبين عالم الطبيعة المؤمن بالمادة لاغير ، أو الروحاني الذي يسخر الأرواح لخدمة أغراضه .. وان خضوع المؤمن فيه تعظيم واجلال ، وفيه أيضا راحة نفسية ، واطمئنان قلبي ، تولد من الشعور باللجوء الى من يهده مقاليد الأمور ، ومن هو قادر على اجابة طلب من دعاه ولجأ اليه . ويستطرد الدكتور موضحا الفرق بين الخضوعين فيقول ..

((الناظر الى العالم العلوي في جملة براه مسخرا تحت سلطان القدرة ، في أوضاعه وأحجامه ، وحركاته ، وطبائعه ، كل شيء فيه له قدر لا يحدوه ، وطور لا يتجاوزه .. والناظر أيضا في عالمنا الأرضي يجده مقيدا بنسب معينة ، من البعد عن الشمس ، وعن الكواكب ، وبمقادير معينة من الضوء ، والحرارة ، والضغط الجوي وغيرها ، ..

.. والناظر الى الكائنات الحية التى على ظهر الأرض يراها كلها خاضعة لقانون الشيخوخة والهرم ، وأخيرا لظاهرة الموت .
وتلك كلها ضروب من الخضوع الطبيعى .. منها ما هو آلى لا شعورى ، ومنها ما هو شعورى اضطرارى ، كذاك الذى يتردى من نافذة علوية ، فهو حين يهوى فى الفضاء ، لا يسعه الا الاستسلام لهذه الحركة القسرية رافعا مكرها .

أما المتدين فخضوعه شعورى اختياري معا ، فهو حين يخضع ويخشع لمعبوده ، ويسجد لعظمته ، يفعل ذلك من طوعية لا عن كراهية ، لأنه يقوم بحركة نفسية من التمجيد والتقديس تأبى طبيعتها أن تؤخذ قهرا .. وإنما تعطي وتمنح لمن يستحقها متى اقتنعت النفس بهذا الاستحقاق . ((١)

بهذا كله أوضح الدكتور الفرق بين خضوع المؤمن لمعبوده سبحانه وتعالى ، وبين الخضوع فى العقائد الأخرى فيما عدا أهل الكتاب .

١ - أنظر فى كل ما سبق - كتاب الدين - مصدر سابق ، ٤٥ - ٤٧

ب - الإيمان جماع أمل وحذر :

~~~~~

وهنا أيضا يوضح الدكتور أن خضوع المؤمن لخالقه ، ليس هو ذلك الخضوع الذي يبعث على اليأس والقنوط ، ويكبت النفس إلى آفاق رحبة من الطموح والرجاء والرضى من جانب المعبود فيقول ..

((ان خضوع المتدين لمعبوده ، وان كان خضوعا كلياً ، لقوة قاهرة كما يقولون ، ليس هو ذلك الخضوع الذي يخلق اليأس ، ويكبت النفس ، ويغل من الجهد ، ويحد مجال العمل ، ويسد باب الأمل ، بل هو شعور يرفه عن القلب بما يفتحه أمامه من آفاق الامكان ، هو شعور يضع من النفس الأثقال ، ويحطم ما حولها من الأغلال ، وتكاد لا تعثر في لغته على كلمة " المحال " فإذا اشتدت الأزمات ، وضائق الحلقات ، أمام المتدين ، تراءى له من خلالها أبواب ، ومخارج ليس له دون انفراجها الا أن يأذن معبوده .

ولذلك اذا رأته في توجهه الى هذا المعبود ، رأته مقسم القلب أبداً ، بين الرغبة والرهية ، موزع الأمل بين الشك واليقين ، لأن القوة التي يتوجه اليها بالعبادة هي في نظره أمز مثالا ، وأعظم استقلالا ، من أن تخضع لغير ارادتها نفسها ، تلـسـك الارادة التي لا يعرف هو قانونها ، بل يقف حائرا أمام أسرارها .

هذا الترقب والانتظار ، في مزيج من الأمل ، والحذر ، أمام دولاب الحوادث ، هو إحدى الظواهر العامة التي نلاحظها في

نفسية المتدين ، ولا نجد لها إلا فى نفسية المتدين .
 هكذا نرى الأديان فى كل صورها ومظاهرها تقف إلى جانب الأمل
 والامكان والحرية والاختيار فى مبدأ الأشياء . ((١)

ان المؤمن فى توجهه إلى الله يكون لديه اعتقاد مستقر فسي
 أسماق نفسه ، بأنه مدين ، للخالق العظيم جل وعلا ، مدين
 بوجوده ، وبما أسبغ عليه من نعم وآلاء ، فيتجه إليه سبحانه بالشكر ،
 والحمد ، والتقديس ، والاجلال ، والثناء ، والاكبار ، ممتازاً
 ذلك كله بالرغبة والرغبة .. الرغبة فى استمرار نعمه وآلائه ، وطلب
 المزيد منهما ، والرغبة من نزول سخطه وفضبه .

((فالمؤمن فى توجهاته سيكون شعوره مزدوجاً ، هو مزاج من
 الاستسلام والرضى بما يقع ، ومن الأمل والرجاء فيما يتوقع .. فهو
 ينحى عوامل اليأس من حسابه ، ويرغى حبل الأمل إلى آماذ بعيدة
 فى حياته ، أو بعد مماته ، بل إنه حين يلتجئ إلى ربه ، يناجيه
 برقايبه ومخاوفه ، فانما يجد فى هذه التوسلات والدعوات نفسها
 شفاءً وراحة ، هو عليها أشد حرصاً منه على موضوع شكواه ، وحسبه
 أنه فى هذه الانبعاثة يعبر تعبيراً واعياً صادقاً ، بأقواله ، وأفعاله
 وأحواله ، من مبلغ ادراكه للحقائق ، ومدى شعوره بالتفاوت بين
 ضعف المخلوق ، وقوة الخالق .. وأنه بذلك الادراك ، وهو
 التعبير يحقق المهمة العليا للإنسان فى هذه الحياة ، فسواء

عليه بعد ذلك كله صادفت دعوته قبولاً ، أو رداً ، فهو قد شعر
بأنه قد أصاب في توجيهه من قبل حاجته الكبرى بهذا الخضوع الذى
هضم به كبرياء نفسه ، ووضع به كل شيء فى موضعه ، وبهذه العبودية
التي أتم بها تصفية روحه ، وانضاج فطرته ، وتلك هى قرّة عـيـن
المؤمنين ، والهدف الأسمى للمتعبدين ((١)) .

---

١ - أنظر كتاب الدين "مصدر سابق" ... ١٢٠-١٢٣

الفصل الثانى

*****

الاسلام هو الدين الحق

=====

تحديد المفهوم لكلمة " قرآن "
المصدر الأول لهذا الدين
الاعجاز فى القرآن
الوحى بين المعلم والمتلقى
أهمية الاسلام وعالميته

.....

تمهيد :

بعد أن أثبت أصالة النزعة الدينية إنتقل يتحدث عن الدين الحق وهو الاسلام ، ولقد سلك فى إثبات ذلك مسلكاً أملت عليه المشاكل التى إختلقها أعداء الاسلام خاصة المستشرقين وأهمها بشرة القرآن (١) فاضطر الدكتور دراز أن يتناول تلك الغريبة وأن يردّها بالحجة والبرهان مع أن قائلها يعلمون كذبها أساساً ، ولكنهم كانوا يريدون شغل المسلمين وإغراقهم فى مسائل يحددها الخصوم .

ولقد كان للأعداء أساليب متعددة لشغل المسلمين منها ما هو دينى ومنها ما هو سياسى وإقتصادى أو اجتماعى والغرض من كل ذلك هو إغراق المسلمين فى مشاكل يختلقها الخصوم إختلاقاً ، وكأنهم أرادوا أن يحددوا لنا نوع الأفكار التى نسلکها حتى لا نسلک الطريق الصحيح صوب التقدم والتطور .

---

١ - أنظر الدكتور محمد البهى " الفكر الاسلامى الحديث وصلته بالاستعمار الغربى " ٢٢٥ الطبعة السادسة ١٩٧٢م دار الفكر بيروت.

والمهم أن الدكتور دراز إبان تلك المعمعة التي
أثارها المستشرقون حول القرآن ، قام بالرد في كتابه

((النبأ العظيم))

ولقد سبقه في ذلك محمد رشيد رضا في كتابه

((الوحي المحمدي))

وأخذ عنهما مالك بن نبي في كتابه

((الظاهرة القرآنية))

والكتب الثلاثة دحض لفريضة واحدة ..

ولقد رأى الدكتور دراز قبل أن يقرر مع النصوص أن .....
الاسلام هو الدين الحق ضرورة إدحاض تلك الشبهة وبيان نهايتها ،
ولذا سنسير مع خطته طبقاً لنظريته ..

المبحث الأول :

تحديد المفهوم لكلمة " قرآن "

.....

((القرآن)) مصدر على وزن فعلان من " قرأ " وذلك واضح في قوله تعالى ..

((إن علينا جمعه وقرآنه ، فاذا قرأناه فاتبع قرآنه)) (١)
وقد روى في تسميته " قرآنا " كونه متلوا باللسن كما روى في تسميته " كتابا " كونه مدونا بالأقلام (٢) .
وفي تسميته بهذين الأسمين إشارة الى أن من حقه العناية بحفظه في الصدور والسطور معا ، فضلا عن أن الله سبحانه وتعالى قد تكفل بحفظه ..

((إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون)) (٣)
ولما كان القرآن قد جىء به صدقا لما بين يديه من الكتب ومهيما وزائدا عليها ، وكان سادا مسدها ، ولم

-
- ١ - سورة القيامة آية (١٧)
  - ٢ - د / محمد عبد الله دراز " التبا العظيم نظرات جديدة في القرآن " الطبعة الثالثة ١٣٩٤ هـ / ١٩٧٤ م دار القلم الكويت ١٢
  - أنظر في تفسير النسقي للإمام عبد الله بن محمود النسقي الجزء ٣ ، ٤ دار الكتاب العربي - بيروت ٣١٥
  - أنظر فتاوى ابن تيمية ج ١٢ ٢٩٩ ، ٥٦٦ مكتبة دار المعارف بالمغرب
  - ٣ - سورة الحجر آية (٩)

يكن شئ منها ليسد مسددة فقد قضى الله سبحانه أن يبقى حجة الى قيام الساعة ، وهو بهذا المعنى الاسمى جزئيا حقيقيا يتعذر تحديده بالتعاريف المنطقية ذات الأجناس والفصول والخواص ، وفي نفس الوقت هو حقيقة كلية ، تتسم بالشمول ، لا تحد بالأجناس والفصول ، واذا كان العلماء قد عرفوها بذلك ، فانما القصد تمييزه عن بعض ما عداه ، مما يشاركه في الاسم ، فاذا أردت تعريف القرآن تعريفاً تحديدياً فلا سهل لذلك إلا بأن تشير اليه مكتوباً بالمصحف أو مقروءاً باللسان فتقول ((هو ما بين هاتين الدفتين . أو تقول هو ما يبدأ ب " بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين الخ : من الجنة والناس))(١)

وقد أراد العلماء من بيان إختصاص الاسم به إنما هو تقريب معناه وتأكيده صفاته التي إمتاز بها عن سائر كتب الله تعالى ، والأحاديث القدسية ، وبعض الأحاديث النبوية ، التي تشارك القرآن الكريم في كونها وحياً إلهياً من حيث توضيح بعض الأحكام ، فقالوا ((القرآن هو كلام الله تعالى ، المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم والمتعبد بتلاوته))(٢)

---

١ - النبأ العظيم " مصدر سابق " ١٤

٢ - النبأ العظيم " مصدر سابق " ١٥

المبحث الثانى :

المصدر الأول لهذا الدين

.....

مما يقتضى التنويه به هنا هو أن الداعية الدكتور دراز حين يتحدث عن تأكيد نسبة القرآن الكريم الى الله ، وأنه نزل على محمد ليبلغه للناس ، لم يفته أن يورد بعض ما قاله خصوم الاسلام ، وما حاولوا بثه من سموم ، وزعم باطل ومضلل ، من أن القرآن من عند محمد ، وأنه تلقنه من أحد المعلمين ، وغير ذلك من أقاويل كاذبة ، فمهمته كداعية اسلامي ، ذا منهج متميز ، برزت في الرد على هؤلاء ، وإبطال ما ذهبوا اليه من مزاعم ، بأدلة واضحة ومقنعة عقلية ، ومنطقية ، ذلك لأنه يرد على أناس لا يؤمنون بالقرآن ، ولا بنبيه الذي أنزل عليه ذلك القرآن ..

ولا يوجد خلاف حول أن " القرآن " وهو مصدر هذا الدين قد جاء على لسان محمد بن عبد الله بن عبد المطلب " صلى الله عليه وسلم " لأن شهادة التاريخ وأسانيده تؤكد هذه الحقيقة . والسؤال الذى يثور بعد هذه الحقيقة المؤكدة هو :

* من أين جاء به محمد ؟

* وهل هو من عنده ؟

* أم من عند معلم ؟

* ومن هو ذلك المعلم ؟

وهنا نرى الداعية الدكتور دراز يتصدى للاجابة على تلك التساؤلات ، بأسلوب هادئ مقنع فيقول ((ان القرآن صريح فى أنه لا صنعة فيه لمحمد صلى الله عليه وسلم ، ولا لأحد من الخلق ، وانما هو منزل من عند الله بلفظه ومعناه)) (١)

والعجيب أن يظل بعض الناس فى حاجة الى الاستدلال على أنه ليس من عند محمد صلى الله عليه وسلم رغم أنه ليس من عنده باقراره على نفسه بهذا ، وانما هو وحى يوحى كما سماه القرآن ذاته حيث يقول ..

((واذا لم تأتهم بآية قالوا لولا إجتيتها قل إنما أتبع

ما يوحى الى من ربي)) (٢)

ويقول ..

((قل ما يكون لى أن أبدله من تلقاء نفسى إن أتبع

الا ما يوحى الى)) (٣)

---

١ - النبأ العظيم "مصدر سابق" ٢١ ٢ - سورة الأعراف آية (٢٠٣)

٣ - سورة يونس آية (١٥)

ولقد كان من الطبيعي لو كان محمدا هو صاحب القرآن لما نسب بضاعته لغيره لأنه كان سيحسب له إمتدادا لزعامتة ، وحتى لو أرجف المرجفون ، فقالوا بأنه نسبة للوحى الالهى شعيبا الى اصطلاح الناس ، فإن ذلك قياس فاسد من أساسه ، لأن محمدا صدر عنه ما نسب اليه ، وما هو من عند الله ذاته ، كما أنه كان الصادق الأمين فى دعوى الوحى يدل على ذلك الكثير مما يؤكد حقيقة الوحى ومن ذلك :

(١) الأزمة النفسية الهائلة التى مر بها صلى الله عليه وسلم حيث أرجف المنافقون بحديث الإنك عن زوجه عائشة رضى الله عنها ، حيث يظل يصارع القلق والوسواس حتى مضى شهر بأكمله ثم أتاه الوحى مؤكدا طهرها وبراءتها . وماذا كان بغيره لو كان القرآن من عنده فحسم الموقف الحساس فور رواج الأراجيف ١٢ ..

(٢) ما كان ينزل به الوحى على غير ما يحب ويهوى من تعنيف أو نقد أو عتاب من ذلك ..
 ((يا أيها النبى لما تحرم ما أحل الله لك
 تبتغى مرضاة أزواجك)) (١)

وقوله ..

((وتخفى فى نفسك ما الله مبديه وتخشى
الناس والله أحق أن تخشاه))(١)

وقوله ..

((أما من إستغنى فانت له تصدى وما عليك
ألا يزكى ، وأما من جاءك يسعى وهــو
يخشى فانت عنه تلهى))(٢)
إن هذا التفرع المؤلم وعدم كتمانـه أو سـتره دليل
على أنه الوحى وليس من عند محمد صلى الله عليه
وسلم .

((وأنت لو نظرت الى هذه الذنوب التى وقع العتاب
عليها لوجدتها تنحصر فى شئ واحد وهو أنه عليه
الصلاة والسلام كان إذا ترجع بين أمرين ولم يجد
فيهما إثما اختار أقربهما الى رحمة أهله وهدايته
قومه ، وتأليف خصمه وأبعدها عن الغلظة
والجفاء ، ومن إشارة الشبه فى دين الله))(٣)
ويؤيد ذلك ما حدث حين توفى عبد الله بن أبي

---

١ - سورة الأحزاب آية (٣٧)

٢ - سورة عبس آية (٥) وما بعدها .

٣ - النبأ العظيم " مصدر سابق " ٢٦

كبير المنافقين فكفنه الرسول في ثوبه وأراد أن يستغفر
له ويصلي عليه ، وصلى بالفعل رغم ما أشار
إليه عمر من أن الله نهى عن ذلك . ولكن
حين نزل الوحي ..

((ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره)) (١)
التزم صلى الله عليه وسلم به مما يوضح الطاعة التامة
وانعدام القصد أو الفرض ..

(٣) نزول الوحي أحيانا مجمل دون تفصيل لا يستبين
هو وأصحابه تأويله والانتظار الى أن ينزل الله
بيانا بعد ، وذلك يؤكد أنه صلى الله عليه وسلم
ناقل لا قائل وأنه مأمور لا آمر (٢) مثال ذلك
حينما نزل قوله تعالى :

((وان تدرو ما في أنفسكم أو في سرائركم فاعرفوا الله)) (٣)

(٤) تلقفه صلى الله عليه وسلم - في أول عهده - الوحي
متعجلا ، محركا لسانه وشفته مسرعا حافظا

١ - سورة التوبة آية (٨٤)

٢ - النبأ العظيم " صدر سابق " ٢٨

٣ - سورة البقرة آية (٢٤٨)

دون التروى المفترض لو كان الوحي من عنده السـ
أن نزل قوله تعالى ..

((لا تحرك به لسانك لتعجل به))(١)
وقوله سبحانه ..

((ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يلقى اليك
وحيه ، وقل رب زدنى علما))(٢)

٥) وكذلك فاذا تعمنا صفاته عليه الصلاة والسلام ومجموع
أخلاقه العظيمة الرائعة والتي صورته الوقائع
والواقع ((إنسانا الطهر ملء ثيابه ، والجـ
حشوا إهابه ، بأبى لسانه أن يخوض فيما لا يعلمه
وتأبى عيناه أن تخفيا خلاف ما يعلنه ، وبأبى
سمعه أن يصغى الى غلو العادحين لـه :
تواضع هو حلية العظماء ، وصراحة نادرة فى
الزعماء ، وثبت قلما تجده عند العلماء ، فأنسى
من مثله الختل أو التزوير أو التغرير ؟ حاشى لله))(٣)
((ان صاحب هذا الخلق العظيم وصاحب تلك المواقف

---

١ - سورة القيامة آية (١٦)

٢ - سورة طه آية (١١٤)

٣ - النبأ العظيم " مصدر سابق " ٣٢

المتواضعة بازاء القرآن ، ما كان لأحد أن يمتري في صدقه حينما أعلن عن نفسه أنه ليس هو واضع ذلك الكتاب وأن منزلته منه منزلة المتعلم المستفيد ، بل كان يجب أن يسجل من هذا الاعتراف البرئ دليلا آخر على صراحته وتواضعه ((١))

(٦) يكفى للحكم على أن الوحي هو مصدر القرآن وأن محمدا كان أمينا يصعب أن تجيش نفسه بتلك المعاني القرآنية فلو اجتمع الجهلاء من الملحدين بذكائه الفطري وبصيرته النفاذة فان ما ينفى دعواه ان في القرآن الكريم جانبا كبيرا من المعاني الثقيلة البحتة التي لا مجال فيها للذكاء والاستنباط ولا سبيل للتلقى علمها لمن غاب عنها الا بالدراسة والتلقى والتعلم (٢) .

ان التفاصيل الدقيقة التي إحتواها القرآن وتطابق ما جاء في الرسائل السماوية تؤكد أن الأنبياء التاريخية التي إحتواها لاجدال في أن سبيلها النقل لا العقل وأنها تجيء من خارج النفس

---

١ - النبأ العظيم " مصدر سابق " ٣٥ ، ٣٦

٢ - النبأ العظيم " مصدر سابق " ٣٦

لا من داخلها مثال ذلك التطابق بين العدة التي قضاها نوح عليه السلام الموضحة بالقرآن الكريم وتلك التي ذكرت في سفر التكوين في التوراه كذلك الأمر بالنسبة لما لبست أهل الكهف في كهفهم .

(٧) كذلك فان النبوءات الغيبية المتسمة بالبت والتحديد فهي بالتأكيد سنة من سنن الأنبياء المرسلين لبعدها عن المجازفة واللامبالاة وعدم تأسيبها على التوقع والقياس فمن تلك النبوءات (١) ..

(١) ما يتعلق بمستقبل الاسلام في نفسه أو في شخص كتابه ونبيه من ذلك ما جاء في بيان أن هذا الدين قد كتب الله له البقاء والخلود ، وأن هذا القرآن قد ضمن الله حفظه وصيانته وكذلك يضرب الله الحق والباطل ((فأما الزبد فيذهب جفاء ، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض)) (٢) .
 ((ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها)) (٣)

١ - النبأ العظيم " صدر سابق " ٤٢ وما بعدها ٢ - سورة الرعد آية (١٧)

٣ - سورة ابراهيم آية (٢٤)

((انا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون))^(١)
إن مثل هذه النبوءات التي جاءت في عهد
نزل القرآن حين كان ظاهرا لأوضاع لا تتشـر
بخير هي نبوءات لا يملك ضمانها بشـر
بل هي من عند الله العزيز القدير ..
وكذلك الأمر بالنسبة لصون النبي صلى الله عليه
وسلم وحمايته إذ عصمه الله من المشركين فـي
مواطن كثيرة حتى وهو قريب جدا من الموت
والأمثلة على ذلك عديدة منها وقفته صلى الله عليه
وسلم في جفن الردى يوم غزوة حنين ، ومـا
رواه الرواة في كثير من المواضع من عصمة الله له .

(٢) ما يتعلق بمستقبل الحزبين :

* حزب الله

* حزب الشيطان

فرغم الظروف الصعبة المخيفة التي عاشها
المسلمون في مكة في صدر الدعوة واضطرارهم
للهجرة الى المدينة المنورة الا أن الخوف لزمهم
بسبب ما فرض عليهم من حروب مسلحة فكأنما

خرجوا من خوف الى خوف أعم ، ومع ذلك وفى
هذا الوقت العصب نزل القرآن)) لينبئهم بما
سيكون لهم من الخلافة والملك علاوة على الأمن
والاطمئنان ((١) قال تعالى ..

((وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات
لنستغلفنهم فى الأرض كما إستغلف الذين من
قبلهم ولنمكن لهم دينهم الذى إرتضى لهم .
ولنبدلنهم من بعد خوفهم أمنا)) (٢)
كذلك الأمر حين منع المسلمون من دخول مكة
عام الحديبية وجاءهم الوعد الربانى
((لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن
المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم
ومقصرين لا تخافون)) (٣)

((ومن هذا كثير يؤكد أن النبوءات القرآنية
إقتضت حجب المستقبل قريبا وبعيدا وتحكمت فى
طبيعة الحوادث توقيتا وتأبيدا ، وكان الدهر
مصادقا لها فيما قل وكثر وفيما قرب وبعد)) (٤)

---

١ - النبأ العظيم * صدر سابق * ٤٧

٢ - سورة النور آية (٥٥) ٣ - سورة الفتح آية (٢٧)

٤ - النبأ العظيم * صدر سابق * ٥٢

(٨) أن صاحب هذا القرآن باعتراف خصومه كما ولد
أميا نشأ أميا وعاش أميا ولم يكن له معلم من
قومه الأميين ، كما أن التاريخ يثبت أنه لم
يكن له معلم من غيرهم ، ولو كانت نسبة هذه
العلوم القرآنية الى تعليم بشر لوقف عنده
هذه الطاعنون ولم يجاوزوها ، ولكن ما بنفسى
ذلك هو الحيرة التي إنتابتهم بالنسبة لنفسب
القرآن وهل ينسبونه الى تعليم بشر ، أم الى
نفس صاحبه أم يجمعون بين الاثنين فيقولون
لصاحبه إنه ..

" معلم "

" مجنون "

كما جاء فى سورة الدخان .

إن كل هذه الأدلة تؤكد أنه الوحى ذاته
مهما أرجف المرجفون . (١)

---

١ - أنظر فى نفس الموضوع :

محمد رشيد رضا " الوحى المحمدى "

مالك بن نبي " الظاهرة القرآنية " فقد ساق مالك

نفس الأدلة وكان منهجه يتبع نفس منهج الدكتور دراز،

المبحث الثالث :

الاعجاز فى القرآن

::::::::::::::::::::::::::::

وهنا أيضا يبدأ الداعية الدكتور دراز بالدخول الى موضوع
الاعجاز القرآنى ، بمدخل لطيف ليهيئ الأسماع الى التشويق
كما يقال مدعما بالأدلة الواضحة ، وسنعرض ما قاله فى
هذا الشأن بشكل موجز ، كما هو الحال فيما سبق .

((يتمثل الاعجاز القرآنى فى نواح ثلاث هى ..

» ناحية الاعجاز اللغوى

» وناحية الاعجاز العلمى

» وناحية الإصلاح التهديبى الاجتماعى))(١)

والقرآن وفق كل المعايير والمقاييس معجزة بيانية لكل
الناس ولا هو بالشعر ولا هو محصلة صناعة الكتابة ،
ولقد سجل التاريخ عجز العرب فى عصر نزول القرآن ، وهو
أزهى عصور البيان العربى من تقليده .

والجديد فى لغة القرآن)) أنه فى كل شأن يتناولـه من شؤون القول يتخير له أشرف المواد ، وأمسها رحما بالمعنى المراد ، وأجمعها للشوارد ، وأقبلها للامتزاج ، ويضع كـل مثقال ذرة فى موضعها الذى هو أحق بها وهى أحق به ، بحيث لا يجد المعنى فى لفظة إلا مرآة الناصعة ، وصورة الكاملة ، ولا يجد اللفظ فى معناه إلا وطنه الأمين ، وقراره المكين ، لا ينوما أو بعض يوم ، بل على أن تذهب العصور وتجيئ العصور ، فلا المكان يريد يساكنه بدلا ، ولا الساكن ينهض عن منزله حولا .. وعلى الجملة يجيبك من هذا الأسلوب بما هو المثل الأعلى فى صناعة البيان ((١) .

أما الأسلوب القرآنى فإنه يحمل طابعا)) يلتبس معه غيره من ذلك خاصيته تأليفه الصوتى فى شكله وجوهـره ، أما من إجازة البيانى فمن دلالته " القصد فى اللفظ " والوفاء بحق المعنى " وخطاب العامة " وخطاب الخاصة " وإقناع العقل " و " إمتاع العاطفة " و " البيان " و " الإجمال " ((٢)

أما بالنسبة للسمات البلاغية فى القرآن إذا ما عرضناه فى

---

١ - النبأ العظيم " مصدر سابق " ٩٢

٢ - النبأ العظيم " مصدر سابق " ١٠١

فى سورة منه فانه يتسم بالاضافة الى عظمة الثروة المعنوية
فى أسلوبه على الرغم من وجازة لفظه وزينة تلك الثروة
وجمالها وتناسق أوضاعها واقتلاف عناصرها باحكام هذه الوحدة
الغنية البيانية وذلك بتمام التقريب بين أجزاء البيان والتأليف بين
عناصره حتى تتماسك وتتعانق أشد التماسك والتعانق . ففرغم
الكثرة فى الصورة الواحدة والايجاز والاحتواء على البيان إعجازا
الا أن الوحدة قائمة والنسيج قوى والتناغم موجود والبنية
متناسكة ..

((ان القرآن يعتمد تارة الى الأضداد يجاور بينها فيخرج
بذلك محاسنها وساوئها فى أجلى مظاهرها ، ويعمد تارة أخرى
الى الأمور المختلفة فى أنفسها من غير تضاد فجعلها تتعاون
فى أحكامها يسوق بعضها الى بعض مساق التنظير أو التفريع
أو الاستشهاد أو الاستنباط أو التكميل أو الاحتراز ، الى
غير ذلك))(١)

علما أن روعة النظم القرآنى كما علمنا لا تقوم على حسن
التجاوز بين الاحاد . بل ربما نراه قد أتم طائفة من
المعانى ثم عاد الى طائفة أخرى تقابلها فيكون حسن الموقع

فى التجاوز بين الطائفتين موجبا لحسن المقابلة بين الأواىل من كل منهما ، أو بين الأواخر كذلك لا بين الأول من هـذه والآخر من تلك ، ويعتبر نظام عقد المعانى فى سورة البقرة من أروع الأمثلة فى هذا المجال . (١)

أما بالنسبة للامجاز العلمى والاصطلاح التهذيبى والاجتماعى فليس هنا مجال تفصيله ويكفى أن القرآن الكريم بشهادة فـيـر المسلمين من العلماء الغربيين الماديين وفير الماديين أمثال " كارل ماركس " والعلامة " جيب " والمستشرقين وهم كثر قد إمتروفا بجلاء بأن هذا الكتاب رسالة إصلاحية تروية وروحية تأخذ بيد المسلمين لو إلتزموا بها على طريق الفلاح . (٢)

-
- ١ - النبأ العظيم " مصدر سابق " ١٦٣
  - ٢ - أنظر فى الامـجـاز ..
  - أبو بكر محمد بن الطيب الباقلانى " امجاز القرآن " دار المعارف مصر ١٩٦٣ م .
  - محمد أبو زهرة " المعجزة الكبرى القرآن " ٧٣-١٠٣ ، ٣٠٩-٣١٢ دار الفكر العربى مصر ١٣٩٠ هـ / ١٩٧٠ م .
  - عبد الكريم الخطيب " الامجاز فى دراسات السابقين " دار المعرفة بيروت ١٣٩٥ هـ / ١٩٧٥ م .

المبحث الرابع :

الوحى بين المعلم والمتلقى

.....

إن معالجة الدكتور دراز لهذه النقطة تفيد أموراً منها
حالة الوحى وكيف كان النبى صلى الله عليه وسلم يحميه ، ثم
التفرقة من خلال ذلك بين تلك الحالة وحال الصرع النفسى ،
وما لحالة الوحى من مميزات الدراية والوحى فنقول ..

بعد أن أثبت الدكتور دراز بما لا يدع مجالاً لأى عقل من
الاقرار بأن المصدر الأول للقرآن الكريم هو الله عز وجل ،
لأن تركيبه ، وصياغته ، وما يحميه من أخبار الأولين ، وتطابق
ذلك مع ما جاء فى الكتب السابقة ، هذا فضلاً عما أخبر
به من وقوع أحداث لم تقع بعد ، وغير ذلك من أمور
تدل دلالة يقينية على أن القرآن منزل من عند الله ، وبعد
ذلك إنتقل الداعية لتوضيح نقطة أخرى مهمة ، وهى كيفية
تلقى الرسول صلى الله عليه وسلم ، القرآن من الله عز وجل .
فيدخل الى الموضوع بعدخل لطيف ، يشد انتباه القارئ ، فيقول :
(لا مناص اذا للباحث من مصدر القرآن من توسيع دائرته
بحثه ، فاذا لم يظفر بمطلبه عند صاحب القرآن ، فى ناحية

وفراسته ، وجب أن يلتصقه ، وأن يظفر به حتما - في ناحية تعليمه ودراسته ، لأن المتكلم بكلاما ، لا يعدو أن يكون قائلا له أو ناظرا ، ولا ثالث لهما .

نعم ان صاحب هذا القرآن لم يكن ممن يرجع بنفسه الى كتب العلم ودواوينه ، لأنه باعتراف الخصوم كما ولــــد أميا ، وعاش أميا ، فما كان يوما من الأيام يتلو كتابا في قرطاس ، ولا يخطه بيمينه ، فلا بد له من معلم يكون قد وقفه على هذه المعاني ، لا بطريق الكتابة والتدوين - بل بطريق الاملاء والتلقين - هذا هو حكم المنطق .ا.. ستقول فمن هو ذلك المعلم ، نقول : ان هذا هو الشطــــر الثاني من مسألة القرآن ..

ثم يبدأ للتمهيد لذلك - من التأكيد على أمية الرسول ، وأمية قومه ، واتصافهم بالجاهلية كصفة غالبية عليهم (١) كما أنه لم يكن له معلم من غيرهم ، فالتاريخ يؤكد بأنه لم يجلس الى أحد أو يقابل أحدا ، قبل البعثة ، ليأخذ عنه ، أو يتعلم منه ، وأما ما لقوه بعد البعثة فكان لهم معلما ، وواعظا ، ومنذرا ، ومبشرا .

ثم إن ما في القرآن من أحكام ، وأخبار ، وعقائد وغيرها فوق مستوى تعليم البشر ، وقد أثبتنا ذلك فيما سبق ،

وعلمنا أنه من الله سبحانه وتعالى ، وأنه وحى بوحى ،
وينزل من السماء ، فمن حمل هذا الوحي ، انسه
جبريل عليه السلام .. وذلك لأنه ملك ، يختلف فى
مكوناته الخلقية ، مما هى لدى محمد بن عبد الله (١)
فقد كانت ظاهرة عجيبة تلك التى كانت تبدو على وجه
النبي صلى الله عليه وسلم فى كل مرة حين ينزل عليه
القرآن ..

كانوا يرونه قد إحمروا وجهه فجأة وأخذته البرجاء حتى
يتفصد جبينه عرقا ، ويثقل جسمه حتى يكاد يسقط
فحذه فحذ الجالس الى جانبه ، وحتى لو كان راكبا
لبركت به راحلته .

وكانوا مع ذلك يسمعون عند وجهه أصواتا مختلفة تشبه
دوى النحل .. ثم لا يلبث أن يمرّ عنه تلك الشدة
فاذا هو يتلو قرآنا جديدا وذكرنا محدثا . (٢)

ولم تكن هذه الظاهرة صنامة وتكلفا ، ولم تكن حالة
إختيارية ، كما أنها بعيدة كل البعد عن عارض السبات
الطبيعى الذى يعترى المرء فى وقت حاجته للنوم حيث
كانت تعثره قائما أو قاعدا أو سائرا ، أو راكبا ، وبكثرة

---

١ - النبأ العظيم " مصدر سابق " ٥٦ ، ٥٧

٢ - النبأ العظيم " مصدر سابق " ٧٠ ، ٧١

ومشياً ، كما كانت تعتريه فجأة وتزول فجأة . وتلازمها تلك الأصوات الغريبة ، فهي إذا عارض غير عادى يختلـف أيضا من الأمراض المرضية والنوبات العصبية ، وكانت بالاضافة الى ذلك مبعث نور لا ظلمة ، ومصدر علم لا جهالة ، بل كان يجيئ معها من العلم والنور ما تخضع العقول لحكمه وتتفـاـل الأنوار عند طلوعه . (١)

ومن ثم فهي إذا قوة خارجة لأنها لا تتصل بهذه النفس المحدية الا حيناً بعد حين ، وهي لا محالة قوة عالمه لأنها توحى إليه علماً ، وهي قوة أعلى من قوته لأنها تحدث في نفسه وفي بدنه تلك الآثار العظيمة ، وهي قوة خيرة معصومة لأنها لا توحى الا الحق ولا تأمر الا بالرشد ، فماذا عسى أن تكون هذه القوة إن لم تكن قوة ملك كريم . ذلك هو مبلغ العلم في وصف هذه القوة الغيبية حسبما يهـدـى اليه البحث العقلي السليم (٢) وإن في عشرات المستحدثات العلمية الحديثة في وقتنا الحاضر كالهاتف والتلفاز وما إليها ما يقرب الصورة إدراكاً وفهماً الى عقول المتشككين .

أما أولئك الذين فرقوا في حماة العناء وأولئك الذين

---

١ - راجع النبأ العظيم * مصدر سابق * ٧٢

٢ - راجع النبأ العظيم * مصدر سابق * ٧٣ وما بعدها

لا يجدون طمأنينتهم إلا فى اضطراب الشك فلا سبيل
لنا عليهم ولا ينفعهم نصحتنا . ولا نملك إلا الدعاء
لهم بالهداية ..

المبحث الخامس :

أحقية الاسلام وعالميته

.....

لما ثبت أن القرآن من وحى الله طبقاً للأدلة السابقة،
وثبت معه أن النبي صلى الله عليه وسلم تلقاه منجماً من
جبريل من الله ، بقى أن نقول أن هذا الدين لم يرد
الله أن يجعله مضافاً إلى الأديان السابقة ، بل أراد أن يسخا
للأديان كلها ، وأكد القرآن ذاته على أن هذا الدين هو
الحق وما سواه بنزول القرآن وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم
باطل ، كما قرر القرآن والسنة معاً أن تلك الرسالة هي
الخاصة وفي ذلك يقول الله تعالى :

((ان الدين عند الله الاسلام وما اختلف الذين أوتوا
الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم
ومن يكفر بآيات الله فان الله سريع الحساب))(١)

يقول ابن كثير - رحمه الله - ((" ان الدين عند الله
الاسلام " اخبار منه تعالى بأنه لا دين عنده يقبله من أحد

سوى الاسلام وهو اتباع الرسل فيما بعثهم الله به فى كل حين حتى ختموا بمحمد - صلى الله عليه وسلم - الذى سدد جميع الطرق الا من جهة محمد صلى الله عليه وسلم فمن لقي الله بعد بعثة محمد - عليه الصلاة والسلام - بدين على غير شريعته فليس بمتقبل كما قال تعالى " ان الدين عند الله الاسلام " ((١)

وقال تعالى ..

((ومن يبتغ غير الاسلام ديناً فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين)) ((٢)

يقول ابن كثير رحمه الله " ومن يبتغى غير الاسلام ديناً فلن يقبل منه " الآية أى من سلك طريقاً سوى ما شرعه الله فلن يقبل منه " وهو فى الآخرة من الخاسرين " كما قال النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح ..
((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)) ((٣)

١ - تفسير القرآن العظيم للحافظ عماد الدين ابى الفداء اسماعيل بن كثير القرشى
الدمشقى المتوفى ٧٧٤هـ الناشر دار الدعوة فى تركيا ١٤٠٦هـ ١٩٨٦م

ج ١ ٣٥٤ --- مالاية سورة آل عمران آية ١٩

٢ - سورة آل عمران آية (٨٥)

٣ - حديث صحيح رواه مسلم ج ٢ ٢٢٢

وقال الامام أحمد : حدثنا أبو سعيد مولى بنى هاشم حدثنا
 عباد بن راشد حدثنا الحسن حدثنا أبو هريرة اذ ذاك ونحن
 بالمدينة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ..
 ((تجيئ الأعمال يوم القيامة فتجيئ الصلاة فتقول يارب أنا الصلاة
 فيقول إنك على خير ، وتجيئ الصدقة فتقول يارب أنا الصدقة
 فيقول إنك على خير ، ثم يجيئ الصيام فيقول يارب أنا الصيام
 فيقول إنك على خير ، ثم تجيئ الأعمال ، كل ذلك يقول الله
 إنك على خير ، ثم يجيئ الاسلام فيقول يارب أنت السلام
 وأنا الاسلام فيقول الله تعالى إنك على خير بك اليوم
 آخذ وبك أعطى)) (١)

ويقول أبى السعود ((" ومن يبتغ غير الاسلام ديناً " أى غير
 التوحيد والانقياد لحكم الله تعالى كدأب المشركين صريحاً
 والدعوى للتوحيد مع اشراكهم كأهل الكتابين والمعنى أن المعرض
 عن الاسلام والطالب لغيره فاقد للنفع واقع فى الخسران
 بابطال الفطرة السليمة التى فطر الناس عليها وفى ترتيب
 الرد والخسران على مجرد الطلب دلالة على أن حال
 من تدبىء بغير الاسلام واطمأن بذلك أفطع وأقبح ،
 وأستدل به على أن الايمان هو الاسلام إذ لو كان

فيه لم يقبل والجواب أنه ينفي قبول كل دين بغيره
لا قبول كل ما بغيره ((١)

يقول الزمخشري في الكشف ((" ومن يبتغ غير الاسلام "
يعنى التوحيد واسلام الوجه لله تعالى " دينا فلن يقبل منه
وهو فى الآخرة من الخاسرين " من الذين وقعوا فى الخسران
مطلقا من غير تقييد للشياع ((٢)

ويقول الله تعالى فى تمام كمال الدين الحق ..
((اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا))(٣)

يقول ابن كثير رحمه الله ((" اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت

-
- ١ - تفسير أبى السعود المسمى " ارشاد النقل السليم الى مزايا القرآن
الكريم " لقاضى القضاة الامام أبى السعود محمد بن محمد المادى
المتوفى ٩٥١ هـ ج ١ - ٥٥ - دار احياء التراث العربى بيروت
  - ٢ - الكشف عن حقائق التنزيل وعيون الاقاويل فى وجوه التأويل . أبى القاسم
جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي ج ١ ٤٤٢ .
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى ابابى الحلبي وأولاده بمصر
  - ٣ - سورة المائدة آية (٣)

عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا " هذه أكبر نعم الله تعالى على هذه الأمة حيث أكمل تعالى لهم دينهم فلا يحتاجون الى دين غيره ولا الى نبي غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه ولهذا جعله الله تعالى خاتم الأنبياء وبعثه الى الانس والجن فلا حلال الا ما أحله ، ولا حرام الا ما حرمه ، ولا دين الا ما شرعه وكل شيء أخبر به فهو حق وصدق لا كذب فيه ولا خلفه كما قال تعالى " وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا " (١) أى صدقا فى الأخبار وعدلا فى الأوامر والنواهي فلما أكمل لهم الدين تمت عليهم النعمة ولهذا قال تعالى " الآية " أى فأرضوه أنتم لأنفسكم فانه الدين الذى أحبه ورضيه وبعث به أفضل الرسل الكرام وأنزل به أشرف كتبه ((٢)

---

١ - سورة الانعام آية (١١٥)

٢ - تفسير ابن كثير " مصدر سابق " ج ٢ - ١٢ ، ١٣

وزاد ابن كثير " وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس قوله " اليوم أكملت لكم دينكم " وهو الاسلام أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أنه قد أكمل لهم الايمان فلا يحتاجون الى زيادة أبدا ، وقد أتمه الله فلا ينقصه أبدا وقد رضى الله فلا يسخطه أبدا ..

وقال اسباط عن السدى نزلت هذه الآية يوم عرفه ولم ينزل بعدها حلال ولا حرام ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمات قالت أسما بنت

عميس حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الحجة فبينما نحن نسير
إذ تجلى له جبريل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الراحلة فلم تطسق
الراحلة من ثقل ما عليها من القرآن فبركت فأتيت عليه فسجيت عليه بردا كان عليه .
وقال ابن جرير وغير واحد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يوم عرفته
بأحد وثمانين يوما رواهما ابن جرير ثم قال حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا ابن
فضيل عن هارون بن عنترة عن أبيه قال لما نزلت " اليوم أكملت لكم دينكم " وذلك
يوم الحج الأكبر بكى عمر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم " ما يبكيك " قال
أبكاني أنا كنا في زيادة من ديننا فاما إذا كمل فانه لم يكمل شيء الا نقص
فقال " صدقت " ..

ويشهد بهذا الحديث الثابت " أن الاسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى
للغرباء " وقال الامام أحمد حدثنا جعفر بن عون حدثنا أبو العميس عن قيس
ابن مسلم عن طارق بن شهاب قال جاء رجل من اليهود الى عمر بن الخطاب
فقال يا أمير المؤمنين إنكم تقرأون آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت
لا اتخذنا ذلك اليوم عيداً ، قال وأى آية قال قوله " اليوم أكملت لكم دينكم
وأتممت عليكم نعمتي " قال عمر والله إنى لأعلم اليوم الذى نزلت على رسول الله
صلى الله عليه وسلم والساعة التى نزلت بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم :
عشيت عرفة فى يوم جمعة ورواه البخارى عن الحسن بن الصباح عن جعفر بن
عون به ورواه أيضا مسلم والترمذى والنسائى أيضا من طرق عن قيس عن طارق قال :
قالت اليهود لعمر إنكم تقرأون آية لو نزلت فينا لا اتخذناها عيداً فقال عمر أنسى
لأعلم حين أنزلت وأين أنزلت وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أنزلت :
يوم عرفة وأنا والله بعرفة .
- وذكر أبو السعود هذا الحديث فى تفسيره المجلد الثانى ٧

ويقول الزمخشري في الكشف ((" اليوم أكملت لكم دينكم " اليوم لم يرد به يوم بعينه وإنما أراد به الزمان الحاضر وما يتصل به ويدانيه من الأزمنة الماضية والآتية كقولك كنت فـ في أمس شأها وأنت اليوم أشيب وقيل أريد يوم نزولها وقد نزلت يوم الجمعة وكان يوم عرفه بعد العصر في حجة الوداع. " أكملت لكم دينكم " كفيتمكم أمر عدوكم ، وجعلت اليد العليا لكم كما تقول الملوك اليوم كمل لنا الملك وكمل لنا ما نريد إذا كفوا من ينازعهم ووصلوا الى أفراضهم ومباغبيهم . أو أكملت لكم ما تحتاجون اليه في تكليفكم من تعليم الحلال والحرام والتوقيف على الشرايع وقوانين القياس وأصول الاجتهاد " وأتممت عليكم نعمتي " بفتح مكة ودخولها آمنين ظاهرين وهدم منار الجاهلية ومناسكهم وإن لم يحج معكم مشرك ولم يطف بالبيت عريانا وأتممت نعمتي عليكم بإكمال أمر الدين والشرائع كأنه قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي بذلك لأنه لا نعمة أتم من نعمة الاسلام " ورضيت لكم الاسلام دينا " يعنى إختارته لكم من بين الأديان واذننتكم بأنه هو الدين المرضي وحده - ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه))(١)

جاء فى صحيح مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه عن
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
((فضلت على الانبياء بست : أعطيت جوا مع الكلم ،
ونصرت بالرعب ، وأحلت لى الغنائم ، وجعلت لى الأرض
طهورا ومسجدا ، وأرسلت الى الخلق كافة ، وختم بى
النبيون .)) (١)

ومن الآيات المكية الدالة على عالمية الاسلام قوله تعالى
((قل يا أيها الناس إني رسول الله اليكم جميعا الذى له
ملك السموات والأرض لا اله الا هو يحيى ويميت فآمنوا بالله
ورسله النبى الأمى الذى يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم
تهتدون)) (٢)

يقول ابن كثير (رحمه الله) ((" يا أيها الناس " وهذا
خطاب للأحمر والأسود والعربى والعجمى " إني رسول الله اليكم
جميعا " أى جميعكم وهذا من شرفه وعظمته - صلى الله عليه
وسلم - أنه خاتم النبيين وأنه مبعوث الى الناس كافة)) (٣)

---

١ - صحيح مسلم شرح النووي المجلد الثالث الجزء الخامس هـ

٢ - سنن البيهقي الأعراف آية (١٥٨)

٣ - تفسير القرآن العظيم لابن كثير الجزء الثانى ٢٥٤

جاء فى تفسير المرافى ((بعد أن حكى عز اسمه
ما فى التوراة والانجيل من نعوته - صلى الله عليه وسلم -
وذكر شرف من يتبعه من أهلها ونيلهما سعادة الدنيا والآخرة
فقضى على ذلك ببيان عموم بعثته - صلى الله عليه وسلم -
ودعوة الناس كافة الى الايمان به وأمره بتبليغهم دعوته فقال :
" قل يا أيها الناس إني رسول الله اليكم جميعا " أى قل لجميع
البشر من عرب وعجم إني رسول الله اليكم كافة لا الى قومى
خاصة)) (١)

وروى مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى - صلى
الله عليه وسلم - أنه قال :
((والذى نفس محمد بيده لا يسمع بى أحد من هذه الأمة
يهودى ولا نصرانى ، ثم يموت ولم يؤمن بالذى أرسلت به
الا كان من أصحاب النار)) (٢)

يقول الامام النووى : ((وقوله - صلى الله عليه وسلم - لا يسمع
بى أحد من هذه الأمة " أى ممن هو موجود فى زمنى وبعدى
الى يوم القيامة فكلهم - يجب عليه الدخول فى طاعته وانمسا

---

١ - تفسير المرافى الجزء التاسع ٨٤

٢ - صحيح مسلم بشرح النووى المجلد الثالث الجزء الثانى ١٨٦

ذكر اليهودى والنصرانى على من سواهم وذلك لأن اليهودى والنصارى لهم كتاب فإذا كان هذا شأنهم مع أن لهم كتابا فغيرهم ممن لا كتاب له أولى والله أعلم ((١)

ويقول الدكتور دراز ..

((والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم " لا يسمع بى أحد من هذه الأمة " أى أمة الدعوة وتشمل العرب وغير العرب منذ بعثته الى يوم القيامة وليس المقصود أمة الاجابة))(٢)

ويؤكد الحق جل جلاله على أن الاسلام حقيق ودعوته عالمية فيقول :

((انا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسئل عن أصحاب الجحيم))(٣)

-
- ١ - صحيح مسلم بشرح الفتوى المجلد الأول الجزء الثانى ١٨٨
  - ٢ - أنظر كتاب المختار من كنوز السنة النبوية للدكتور محمد عبد الله دراز ٨٩
  - ٣ - سورة البقرة آية (١١٩)

يقول أبو السعود فى تفسيره رحمه الله (("انا أرسلناك
بالحق " أى متلبسا بالقرآن كما فى قوله تعالى " بل كذبوا
بالحق لما جاءهم " أو بالصدق كما فى قوله تعالى " أحق هو "
وقوله تعالى " بشيرا ونذيرا " أى أرسلناك متلبسا بالقرآن حال
كونك بشيرا لمن آمن بما أنزل عليك وعمل به ونذيرا لمن كفر
به وأرسلناك صادقا حال كونك بشيرا لمن صدقك بالثواب
ونذيرا لمن كذبك بالعذاب ليختاروا لأنفسهم ما أحبوا لا قاسر
لهم على الايمان فلا عليك ان أصروا وكابروا " ولا تسأل عن
أصحاب الجحيم " ما لهم لم يؤمنوا بعد ما بلغت ما أرسلت
به وقرئ لن تسأل وما تسأل وقرئ لا تسأل على صيغة النهى
إيذانا بكمال شدة عقوبة الكفار وتهويلا لها كأنها لغاية
فظاعتها لا يقدر المخبر على إجرائها على لسانه أولا يستطيع
السامع أن يسمع خبرها . وحمله على نهى النبى صلى الله
عليه وسلم عن السؤال عن حال أبويه مما لا يساعده النظم
الكريم والجحيم المتأجج من النار وفى التعبير عنهم بصاحبيه
الجحيم دون الكفر والتكذيب ونحوهما وعيد شديد لهم وإيذانا
بأنهم مطبوع عليهم لا يرجى منهم الايمان قطعا))(١)

وقال تعالى ((وما أرسلناك الا رحمة للعالمين))(٢)

---

١ - تفسير أبو السعود ج ١ " مصدر سابق " ١٥٢

٢ - سورة الأنبياء آية (١٠٧)

يقول ابن كثير ((" وما أرسلناك الا رحمة للعالمين " يخبر تعالى أن الله جعل محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين أى أرسله رحمة لهم كلهم فمن قبل هذه الرحمة وشكر هذه النعمة سعد فى الدنيا والآخرة ومن ردها وجحدتها خسر الدنيا والآخرة)) (١)

ويقول أبو السعود فى تفسيره ((" وما أرسلناك " بما ذكر وبأمثاله من الشرائع والأحكام وغير ذلك من الأمور التى هى مناط لسعادة الدارين " الا رحمة للعالمين " هو فى حيز النصب على أنه استثناء من أعم العلل أو من أعم الأحوال أى ما أرسلناك بما ذكر لعل من العلل الا برحمتنا الواسعة للعالمين قاطبة وما أرسلناك من الأحوال الا حال كونك رحمة لهم فان ما بعثت به سبب لسعادة الدارين ومنشأ لانتظام مصالحهم فى النشاطين ومن لم يغتنم مغانم آثاره فأنما فرط فى نفسه وحرمة حقه لأنه تعالى حرمة مما يسعده وقبل كونه رحمة فى حق الكفار آمنهم من الخسف والمسخ والاستئصال حسبما ينطق به قوله تعالى " وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم " (٢))) (٣)

---

١ - تفسير ابن كثير "مصدر سابق" ج ٣ ٢٠١ - ٢ - سورة الأنفال آية (٣٣)

٣ - تفسير أبو السعود "مصدر سابق" ج ٣ ٨٩

وقال تعالى ((وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا))(١)

يقول ابن كثير فى قوله تعالى ((" وأرسلناك للناس رسولا " أى تبلغهم شرائع الله وما يحبه الله ويرضاه ، وما يكرهه ويأباه . " وكفى بالله شهيدا " أى على أنه أرسلك وهو شهيد أيضا بينك وبينهم ، وعالم بما تبلغهم إياه وبما يردون عليك من الحق كفرا وعنادا))(٢)

قال تعالى ((وما أرسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا))(٣)

يقول ابن كثير رحمه الله ((يقول تعالى لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم تسليما " وما أرسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا " أى الا الى جميع الخلائق من المكلفين كقوله تبارك وتعالى " قل يا أيها الناس انى رسول الله اليكم جميعا " (٤) " تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا " (٥) " بشيرا ونذيرا " أى تبشر من أطاعك بالجنة وتنذر من عصاك بالنار))(٦)

---

١ - سورة النساء آية (٧٩) ٢ - تفسير ابن كثير "مصدر سابق" ج ١ - ٥٢٨

٣ - سورة سبأ آية (٢٨) ٤ - سورة الاعراف آية (١٥٨)

٥ - سورة الفرقان آية (١) ٦ - تفسير ابن كثير "مصدر سابق"

ففى النصوص السابقة دليل واضح على أحقية
الاسلام وعالميته وعموم رسالة محمد صلى الله عليه
وسلم ..

وأن جميع الناس مخاطبون بهذه الرسالة منذ
بعثته عليه الصلاة والسلام .. وحتى قيام الساعة .

الفصل الثالث

=====

العقيدة والشرعة فى الاسلام

=====

- عقيدة التوحيد جذورها وتطورها .
  - العقيدة ومنهجها .
  - دعوة الاسلام الى الطاعات العملية .
- " التشريع "

.....

المبحث الأول :

عقيدة التوحيد جذورها وتطورها

.....

أ - دعائها فى العقل :

يقول الدكتور دراز ..

((إن ظاهرة التدين تستند فى أصلها إلى مبدئين مرتكزين فى بداهة العقول ، وهما (السببية والغائية) وهذان القانونان متى فهما على كمالهما انتبها الى أسمى العقائد الدينية ، عقيدتي التوحيد والخلود ، وأن عقائد الشرك والوثنية والفناء انما هي وليدة ضرب من الغفلة ، أو الكسل العقلي يقف بها فى بعض الطريق)) (١)

فيلاحظ أنه استغل قانونى " السببية والغائية " لاثبات أن ظاهرة الدين مرتبطة بوجود الإنسان ، وأنها نزعة فطرية فيه كباقي النزعات والغرائز الفطرية ، وأن العلماء وبعض الفلاسفة إن كانوا قد استدلوا بهذين القانونين على حدوث العالم ، وبالتالي الى وجود الله قادر ، هو الذى أحدث هذا العالم ، وأنشأه من العدم ، وأن ..

العالم بكل ما فيه من موجودات حادث ، وأن التدين سمة — سمات الإنسان ، ونزعة من نزعاته ، دون غيره من المخلوقات ، فهي مرتبطة بوجوده على ظهر البسيطة وليست نزعة أو صفة مكتسبة .. (١)

ولكنه أحسن استثمار هذين القانونين فى اثبات ..

أولا : حدوث العالم

ثانيا : وجود الله

وان لم يصرح بذلك فى كلامه ، ولكنهما يفهمان ضمنا ..

وثالثا : اثبات أن ظاهرة التدين مرتبطة بوجود الانسان وأن دليل اثبات ذلك عن طريق العقل هو استعمال هذين القانونين .

ثم يقول الدكتور دراز ..

((نعم ان طاقة البشر ، وطبيعة المخلوق ، أعجز من أن تحصى مراحل الأسباب والغايات مرحلة مرحلة ، وتتابع سلسلتها حلقة حلقة ، حتى تشهد بداية العالم ونهايته ، ولذلك يئست العلوم التجريبية من معرفة أصول الأشياء وغايتها الأخيرة ، وأعلنت عدولها عن هذه المحاولة ، وكان قصارها أن تخطو خطوات معدودة إلى الأمام أو إلى الوراء ، تاركة ما بعد ذلك إلى ساحة الغيب ، الذي يستوي فى الوقوف دونها العلماء والجهلاء)) (٢)

---

١ - أنظر كتاب الاسلام فى عصر العلم . للأستاذ محمد فريد وجدى ٢٢٥ ، ٤١٠

٢ - كتاب الدين " مصدر سابق " ١٠٥

وهو يردّ بذلك على أصحاب النظريات المادية أو الحسية الذين يخضعون كل ما فى الوجود إلى المدركات الحسية ، أو ..... التجريبية ، مشيراً بذلك إلى أن طاقة الإنسان محدودة ، وأنها أعجز من أن تدرك بداية العالم ونهايته .

ولكن عجز الإنسان عن معرفة أطوار الكائنات فى ماضيها ومستقبلها يقابله يقين ، وضرورة عقلية لا مناص من الاعتراف بها طوعاً أو كرها ، وهى أنه مهما طالت سلسلة الأسباب الممكنة ، والغايات الجزئية ، فانه لا بد لتفسيرها وفهمها ومعقولية وجودها ، من إثبات شئ آخر ، يحمل فى نفسه سبب وجوده وبقائه ، بحيث يكون هو الأول الحقيقي الذى ليس قبله شئ ، والغاية الحقيقية التى ليس بعدها شئ ، وهو الأزلّى الواجب الوجود ، الذى لا أول له ولا آخر ، وهو الله سبحانه وتعالى ، الذى خلق وأبدع هذا الوجود من العدم .

هذه الضرورة العقلية لا مناص من التسليم بها ، ولا مجال لأحد أن يكابر فيها ، اللهم الا اذا كان أخرق أو أرعن ، أو غير سوى الإدراك .

ب - عواملها فى الوعي المتيقظ :

ثم ينتقل الدكتور دراز بعد ذلك الى الحديث عن العوامل — والأسباب التي هيأت هذه الحقيقة الكامنة فى أعماق النفس الإنسانية ، ورفعتها من الأعماق الى السطح ، أو بالأصح إلى الوعي المتيقظ فيقول ..

((فاذا سألنا هنا عن نشأة العقيدة الإلهية ، فليس سؤالنا عن منشأ هذه الضرورة الكامنة فى العقل الباطن ، والتي هي — من الأوليات التي لا يسأل عن مصدرها ، وإنما السؤال عن العوامل — والملايسات التي تكون قد رفعت هذه الحقيقة إلى مستوى الوعي المتيقظ ، ثم لم تكتف بإبرازها أمام العقل قضية نظرية ، بل حولتها إلى فكرة حية ملهبة للمشاعر ، وطبعت موضوعها بطابع خاص ، يجعله ذاتا علوية تتوجه إليها القلوب بالرغبة والرغبة ، والدعاء والخضوع)) (١) ثم يقول .. بأنه ليس الغرض من سؤالنا هنا عن نشأة العقيدة الإلهية ، هو السؤال عن منشأ هذه الحقيقة والضرورة الكامنة فى العقل الباطن ، لأن وجودها فى العقل الباطن من الأوليات ، والضرورات لا يسأل عنها وقد سبق ذكر ذلك فى الفصل الأول ..... وإنما السؤال عن العوامل التي أبرزتها من العقل الباطن ، إلى

---

١ - كتاب الدين " مصدر سابق " ص ١٠٦

وانظر أيضا كتاب "الاسلام فى عصر العلم" للأستاذ /محمد فريد وجدى
٤٠٨ - ٤١٠

الوعى المتيقظ ، بل لم تكف بإبرازها كقضية نظرية ، وإنما حولتها إلى فكرة حية ، ملهبة وغلابة للمشاعر ، حيث ارتقت بها ، وربطتها بالذات العلوية ، الواجبة الوجود ، التي تتوجه إليها القلوب بالرغبة والرغبة ، والخضوع والخشوع ، والدعاء والرجاء .

ترى ما هى تلك العوامل والدواعى والملابسات التي حركت هذه الحقيقة من اللاشعور أو العقل الباطن الى الشعور والوعى المتيقظ ؟ ولبيان الأسباب الخاصة باظهار العقيدة الإلهية وللوقوف جيداً عليها لا بد من التعرض لدراسة الفكرة من خلال وضعها التاريخي فإنه لا يظهر عمقها ، ولا تظهر الدراسات المناوئة لأصالة تلك الجذور ما لم نتابع باختصار الوضع التاريخي لتلك العقيدة ومما قيل عنها .

ج - الوضع التاريخي للمسألة :

يقول ..

((جمهور الباحثين فى هذه المسألة لا يطلبون من بحثهم الوقوف على الأسباب العامة التى تتيسر دراستها ، ويمكن التحقق من وجودها فى كل عصر ، والتى يعقل أنها هي أيقظت ، ولا تزال توقظ ، الحاسة الدينية فى الانسان ، بل يفهمون من كلمة " نشأة الدين " الصورة التى ظهرت فيها الأديان أول ما ظهرت فى الوجود ، فالأولية التى يريدون تقريرها ، ليست أولية فى الترتيب المنطقى فحسب (كتقدم المقدمات على النتائج) وليسست أولية تاريخية نسبية (أعنى بالاضافة الى العصور المعروفة) بل هى أولية زمانية مطلقة ، تقتزن بظهور الانسان على هذا الكوكب))^(١) ولا شك أن المنهج الذى سلكه الباحثون فى الوصول لهذه النتيجة وهو التنقيب عن أديان الأمم القديمة ، أو أديان الأمم المعاصرة ، غير المتحضرة حتى اذا ما انتهى بهم السير فى تلك العصور المظلمة ، الى أقدم مظهر معروف من مظاهر التفكير الدينى ، اعتبروه صورة مطابقة لما كان عليه الانسان الأول ، من ظاهرة الدين ، ويمكن عندئذ أن يقال .. انها الصورة الأولية لنشأة الدين .^(٢) وهم يتناولون نشأة الدين بصفة عامة بصرف النظر عن

سبق فكرة عن أخرى مثل سبق التوحيد على أشكال الوثنية .
وقد انقسم الباحثون فى الموضوع الى شعبتين عظيمتين ، تسيران
فى خطين متعاكسين ..

فريق :

ذهب الى أن الدين بدأ فى أول نشأته فى صورة
خرافة ووثنية ، ثم أخذ فى الرقى ، برقى الانسان على
مدى العصور ، وتعاقب الأجيال . حتى وصل فيه
الى درجة الكمال بالتوحيد . مثلما تدرج نحو الكمال
فى علومه وصناعاته ، حتى يزعم بعضهم أن عقيدة
(الإله الأحد) عقيدة حديثة ، وإنها وليدة عقلية
خاصة بالجنس السامى ، وهذه النظرية نادى بها
أنصار مذهب " التطور والارتقاء " الذى ساد فى
أوروبا فى القرن التاسع عشر الميلادى ، وذلك فى
أكثر من فرع من فروع المعرفة .

وفريق آخر :

قرر بالطرق العلمية بطلان هذا المذهب ، وأثبتت
العكس ، وهو أن عقيدة الخالق الأكبر هى أقدم

ديانة ظهرت في البشر ، مستدلاً على ذلك
بأنها لم تنفك عنها أمة من الأمم فـسـى
القديم أو الحديث ، وما الوثنيات الا أمراض
طارئة ، أو أمراض متطولة ، دخيلة على
هذه العقيدة الالهية العالمية الخالدة ، وهذه
نظريسة ..

• فطرية التوحيد وأصالته • (١)

موقف الدكتور دراز من المشكلة :

وهنا تظهر شخصية الدكتور دراز كمفكر اسلامى وداعية بارز لـ شخصيته المستقلة ، التى لا تخضع لهؤلاء ، ولا تتأثر بمقولات أولئك ، بل تناقضهم وتثبت خطأهم فى المنهج .. والغاية فيقول ..

((غير أنه مهما تفاوتت النتائج فى نظر المذهبين (التطوري والفطري) فانهما متفقان على موضوع البحث ، وهو تحديد صورة العقيدة " البدائية " الحقيقية ، وعلى منهجه ، وهو دراسة الشعوب المتأخرة والأم الغابرة ، ونحن نرى أن وضع المسألة على هذا الوجه ومحاولة حلها من هذا الطريق ، ينطوي على خطأ مزدوج ، خطأ فى الغاية ، وخطأ فى الوسيلة .(١)

ثم يستطرد مبينا الخطأ فى كل من الغاية والوسيلة ، بما مجمله من حيث الغاية ، وهى تحديد الأصل الأصيل للعقيدة ، والمظهر الذي ظهرت به فى أول الأزمنة باطلاق ، فذلك لأن هذه المنطقة " البدائية المحضة " اعتبرها العلم شقة حراما ، فحرمها على نفسه ، وأعلن خروجها عن حدود عمله ، واقتحامها الآن باسم العلم يعتبر تعاملًا بصك مزيف ، وتستتر خلف ثوب مستعار ، وكل حكم يصدر تحت هذا الاسم يعتبر صادرا من قاض معزول ، أو بالأحرى دون سند وحجة تؤيده ، وقد اعترف بذلك من قبل علماء تاريخ الأديان ، وعلماء الآثار الخاصة بديانة العصر الحجري ، وما قبله ، واعتبروا هذه ....

الفترة الزمنية لا تزال مجهولة جهلا تاما ولا سبيل للخوض فيها إلا ...
بضرب من التكهن ، والرجم بالغيب .

وأما من حيث المنهج ، وهو الاستدلال على ديانة الإنسانية
الأولى بديانة الأمم المنعزلة ، المتخلفة عن ركب المدنية ، فذلك
لأنه مبني على افتراض أن هذه الأمم كانت منذ بدايتها على الحالة
التي وصل إليها البحث والدراسة ، وأنها لم تمر بها أدوار متقلبة ،
وهو افتراض لم يقم عليه دليل .. بل ان الذي أثبتته التاريخ واتفق
عليه المنقبون عن آثار القرون الماضية ، هو أن فترات الركود
والتقهقر التي سبقت مدينتنا الحاضرة كانت مسبقة بمدنيات مزدهرة ،
وان هذه المدنيات قامت على أنقاض مدنيات بائدة ، قريبة أو بعيدة ،
في أدوار تتعاقب على البشرية ، كتعاقب فصول السنة على الطبيعة ،
بحيث يصعب أن نحكم بصفة قاطعة بأيهما بدأت دورة الزمان ، وليس
أحدهم أولى بالحكم من الآخر فكذا يقال بشأن العقائد الدينية)) (١)

وبذا ظهر لك مدى ثبات الفرض الذي بنيت عليه البحوث
الحديثة كلها ، وأنها أسست على جرف هار لا تطمئن إليه ولا تقف
عليه الأقدام .. يستوي في ذلك المذهب التطوري والفطري .. غير
أن المذهب التطوري يختلف عن سابقه بأنه مبني على افتراض آخر
لم يقم عليه أيضا دليل .. وهو قياس الملكات والأحاسيس الروحية ،

على القوى البدنية والمكتسبات العقلية والتجريبية ، فكما أن الإنسان ينتقل في نموه البدني من الضعف الى القوة ، وفي نموه العقلي من الجهالة إلى المعرفة ، قد يلوح أيضا أنه بدأ حياته الروحية بالسخف والخرافة ، ولم يصل إلى العقيدة السليمة إلا بعد جهد وعناء . (١)

ولا بد أن نستفسر مع الدكتور عن مدى صدق هذه القضية ، وعن الأصل الذي بنى عليه هذا القياس ، قياس الغائب على الشاهد ، وهل الغائب يماثل المشاهد ، ويساويه من كل الوجوه ، أو حتى في معظمها ، كي يصح القياس .. فيقول ..

((ونحن نسأل قبل كل شيء عن الأصل الذي بنى عليه هذا القياس؟ هل صحيح أن قوى النفس المختلفة تسير في نموها على قدم المساواة. وأن حياة الناس الروحية تمشي في كل أدوارها جنبا إلى جنب مع حياتهم المادية ؟ .. أو لسنا نرى هاتين الظاهرتين تسيران أمامنا في طريقتين متعارضتين ؟ .. فإذا صح ما يقال من أن الإنسان كان في بدايته قانعا بكهف يؤويه ، وجلد حيوان يستر به بشرته ، وشيء من الأعشاب يدفع مخصصه ، ألا تكون قلة مشاغله ومطامحه المادية قد تركت في نفسه فراغا عميقا للتأملات التي ترهف حاسته الدينية ، وتنمي مشاعره الروحية العليا ، كما أن اشتغال الناس في عصور المدنيات بترف الحياة الجشانية ، يؤدي إلى عكس هذه النتيجة ، ذلك

أن الغرائز المتقابلة تضعف وتتقلص ، بقدر ما تنمو وتقوى أضدادها
ككفتي الميزان ، لا ترتفع احدهما إلا انخفضت الأخرى (١)

فقد بين أن النزعات والغرائز المطبوعة في النفس البشرية ، الروحية
منها والمادية ، لا تسيران جنبا إلى جنب ، ارتفاعا وانخفاضا ، ونما
وضعا ، بل العكس هو الصحيح ، كلما ارتفعت احدهما انخفضت
الأخرى ، ككفتي الميزان ، فحين تنمو النزعات الروحية يقل الإقبال
على الغرائز المادية فتضعف ، واشتغال الناس بترف الحياة خلال
المدنيات المزدهرة ، ينمي الغرائز المادية ، ويضعف النزعات الروحية ،
ألا ترى بذلك أنهما يسيران في خطين متعاكسين ، وليس
متوازيين ؟ .. هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فهناك فارق آخر
بينهما ، هو عدم اشتراكهما في الحقيقة النوعية حتى يمكن أن يقاس
أحدهما على الآخر . يقول ..

((على أن قليلا من التأمل يهدينا الى قياس الأديان على الفنون
والصناعات ، وانما هو محاولة للجمع بين أمرين لا تؤلف بينهما
حقيقة نوعية مشتركة ، بل تتباين طبائعهما ووسائلهما ، فهينما
حقائق العلوم ثروة واسعة ترحل النفس في طلبها واكتسابها ، ويتطلب
اقتناؤها وتنميتها علاجا ومثابرة ، واستعانة بأدوات منفصلة فـ
غالب الأمر ، نجد أن حقيقة الدين عناصرها قارة بين الجوانح ،

وتعرض دلائلها لائحة أمام الحس ، حتى ان التفاتة بسيرة لتكفى للظفر بها فى حدس سريع ، كالبرق الخاطف ، وليس إدراك هذه الحقيقة الكبرى محصول ادراكات لحقائق الكون ودقائقه الجزئية ، ولا هو أشق منها كما ظن ، بل انه يتقدمها ، ويمهد لها ، فى نظرية كلية تلم بها جملة ، قبل أن تفحص أجزائها وتفصيلاتها ، ولذلك يستوى العالم والجاهل فى أصل هذا الاحساس فكل منهما بمقدار .. فهمه يجد فى الكون ما يبهره ، ويستولى على مشاعره ((١))

فهو بهذا يبين أن هناك فرقا شاسعا بين حقيقة كل —————
النزعات الروحية ، والنزعات المادية ، بل وتباين فى النوع على الوجه الذى يبطل معه قياس أحدهما على الآخر ، ثم يزيد هذه المسألة إيضاحا حين يقول ..

((ولقد كان مقتضى الوضع السليم ، فى تعرف ما كانت عليه بداية الأديان ، فيما قبل التاريخ ، أن نسترشد فى مقارنتها — لا بسير الفنون والصناعات — بل بسير الديانات المعروفة ، منذ طفولة التاريخ حتى اليوم ، ألا واننا نعرف بالاستقراء أن كل واحدة من هذه الديانات بدأت بعقيدة التوحيد النقية ، ثم خالطتها الشوائب والأباطيل على طول العهد ، فالأشبه أن تكون هذه سنة

التطور فى الديانات كلها : أن بدايتها خير من نهايتها . (١)

وهو بهذا قد أثبت قضية هامة ، وهى أن " بداية الأديان خير من نهايتها " وليس المقصود بذلك هو الانتقال من الصواب إلى الخطأ .. أو التطور ، فى حقيقتها التنزيلية ، أو التشريعية ، فحقيقة الأديان السماوية ثابتة من هذه الناحية ، وإنما المقصود التدرج التصاعدى أو التنازلى ، فى مراتب الوفاء والعمل ، والتطبيق من المتدينين أنفسهم ، أتباع تلك الأديان .. ألا ترى مدى صدق هذه القضية ، وانطباقها على تابعي الأديان السماوية الثلاث .. فاليهود والنصارى تخلوا عن الإلتزام بتعاليم الإنجيل والتوراه ، بل حرفوهما والمسلمون تخلوا فى عصورهم المتتالية عن الإلتزام بما كان عليه السلف الصالح .. الا قليلا منهم فى كل عصر .

ثم أخذ الدكتور بعد ذلك ينفذ نظرية التطور ، من حيث انطباقها على الدين ، وجعله يخضع لها كغيره من العلوم والفنون الأخرى ، لاختلافهما فى الحقيقة والجوهر ، ولا ينبغي أن نقيس تطور الدين بتطور العلوم ، بالمقاييس السطحية ، والا فسنجد أن هذا القياس ينقلب حجة فى يد أنصار " الفطرية " ذلك أن معنى التطور فى العلوم والفنون - كما فى كل كائن حي - هو أنها بدأت فى صورة ساذجة ، متحدة متجانسة ثم انتقلت بالتدرج إلى نوع

من التكثر ، والتركيب ، تزداد به تعقيدا كلما بعدت عن أصلها ..
وتطبيق هذا المفهوم على العقيدة الالهية ، يقتضي بالتالى أنها
سارت من الوحدة الى الكثرة ، ومن النقاء ، والسهولة ، واليسر ،
الى التعقيد بالاضافات الأسطورية ، والنزوات الخيالية ، التي
لا ضابط لها من العقل السليم ، وكذا إلى التشتت والتفرق .
ثم إن التطور بمعناه الأدبي ، هو الترقى من النقص إلى الكمال ،
فهو بهذا ليس قانونا عمليا ، ولا سنة طبيعية مطردة ، وإنما هـى
إحدى القيم العليا ، والخلجات الوجدانية ، التي تطمح اليها
النفوس . وتشرب اليها الأعناق .. فتبلغها حيناً ، وتنحسر عنها
أحيانا ، فكل داعية ، وكل مصلح اذا لم يكن مؤمنا بإمكانية تبدل
الأخلاق والنزعات ، والعادات نحو الرقى والرفعة ، لقصرت همته
من مواصلة رسالته ، بل وبطل كل تشريع يهذب من طبائع البشرية ،
ويوجهها الوجهة الصحيحة ، وكان من العبث بذل أدنى مجهود
للتقدم والرقى . (١)

أى منهج يمكن أن نتبعه ؟؟

وفى النهاية نرى أن التحليل النفسى ، وشواهد التاريخ والتطور بمفهومه الصحيح ، لا يقف أى منهم مؤيدا لنظرية التطور ، التى جعلت الخرافة والأسطورة هى بداية الأديان ، كما أنها وان وقفت بجانب النظرية الفطرية ، لكنها لا ترقى بها إلى الحقائق التاريخية المفروغ من صحتها ، ولذا وجدنا نظرية ثالثة وهى الأقرب إلى الصواب بل هى الصواب عينه ، يمكن إعتبارها فى هذه المسألة ، وذلك أن الرشد والضلال فى الفكرة الدينية ، ليستا ظاهرتين متعاكشتين فقط ، صعودا وانحدارا ، على مدى العصور ، بل هما ظاهرتان متعاصرتان ، وموزعتان فى كل أمة وجيل ، تبعاً لاختلاف الأفراد ، وتفاوتهما فى درجات استقامة الحدس العقلي ، ونبل الحس الباطني .. فكل جيل فيه هذا وذاك .. المستقيم والضال .. والمخطئ والعصيب .. ثم يقول ..

((هكذا عجزت وسائل العلوم أن تقدم لنا بيانا شافيا يطمئن إليه القلب عن ديانة الإنسان الأول ، أما من أحب أن يسترشد بنصوص الكتب السماوية ، فانه سوف يجد فيها ما يشد أزر القائلين بأولوية العقيدة الإلهية الصحيحة ، لا فى الغريزة فحسب " فطرة الله التى فطر الناس عليها" (١) بل فى التطور الزماني كذلك ، فهذه النصوص تنادي بأن الناس بدأوا حياتهم مستقيمين على الحس

مؤلفين عليه ، وأن الانحراف والاختلاف إنما جاء مرضا طارئا بعد ذلك : " وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا " (١) وأن استمرار هذا الخلاف ، واتساع شقته إنما كان بتأثير الوراثة ، وتلقين كل جيل عقيدته للناشئين فيه : " ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه ، أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء " (٢) . وإلى ذلك كله فإن الكتب السماوية متفقة على أن الجماعة الانسانية الأولى ، لم تترك شأنها ، تستلهم فرائزها وحدها ، بغير مرشد أو مذكر ، بل تعهدتها السماء بنور الوحي من أول يوم ، فكان أبو البشر " آدم " وهو أول الأفاض الملهمين ، وأول المؤمنين الموحديين وأول المتضرعين الأوابين . ((٣)

وهنا تظهر شخصية الدكتور ، المتمثلة في المفكر الاسلامي ، والذي ارتقى بفكره فاستوعب تلك النظريات الحديثة " الفطرية والتطورية " وتصدى لها فيما ذهبت اليه في موضوع نشأة العقيدة ، وأثبت أن وسيلتها في الاستدلال واهية لا أساس لها ، وأحال الموضوع الى نصوص الكتب السماوية ، لمن أراد أن يستأنس بحقيقة الأمر في مثل

---

١ - سورة يونس آية (١٩)

٢ - صحيح البخارى ج ٢ ص ٩٧

٣ - كتاب الدين " مصدر سابق " ١١٣

تلك الأمور .. وأن القرآن الكريم خير مرشد في هذا السبيل .. كما يلاحظ أنه أثبت أن نزعة الدين لدى الإنسان هي نزعة فطرية قارة في الطبيعة البشرية ، وليس من الإنصاف عند البحث عن نشأتها قياسها على العلوم والصناعات في كل أدوارها التاريخية . لأنهما ظاهرتان متعاكستان .. فإدراك الحقيقة الدينية أمر يستوى فيه العالم والجاهل .. وهو بهذا يخالف ما ذهب إليه الأستاذ عباس محمود العقاد حين قال ..

((.. وينبغي أن تكون محاولات الإنسان في سبيل الدين أشق وأطول من محاولاته في سبيل العلوم والصناعات .))^(١)

---

١ - أنظر موسوعة العقاد الإسلامية ، كتاب "الله" ٢٥
دار الكتاب العربي / بيروت الطبعة الأولى ١٩٧٠م

المبحث الثاني :

العقيدة ومنهجها

.....

أ - عبادة الاله الواحد :

يعرض القرآن الكريم دعوة الاسلام لعبادة الاله الواحد ، بطريقته المنطقية لا على أنها دعوة محمدية مستقلة ، تنافس الموسوية والمسيحية ، وتنازها الحقيقة ، وانما يقرر أن المسلم هو من يؤمن في نفس الوقت بموسى وعيسى وجميع رسل الله ، ويقرهم من غير تمييز بينهم ..

((آمن الرسول بما أنزل اليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله)) (١)

كما يؤمن بمبادئهم جميعا ، أى أنه يستسلم لله ولارادته العي أعلنت متابعة على ألسنتهم ..

((قل آمنا بالله وما أنزل علينا ، وما أنزل على ابراهيم واسماعيل واسحق ويعقوب والأسباط ، وما أوتىي

موسى وعيسى والنبون من ربهم لا نفرق بين أحد

منهم .. ((١)

ان القرآن يدعو إلى العودة إلى الوحدة الدينية الأصيلة ، التي
يستجيب لها ويعتز بها ذوو النفوس السامية ، وتنتفح لها القلوب
المتلهفة .

ويوضح بعد ما سبق ، أسلوب القرآن الكريم حول الاقناع بفكرة
الإله الواحد .. فيقول ..

((تنحصر هذه الفكرة الرئيسية : فى أن صانعا يتصف بالكمال
المطلق ، والقوة المطلقة ، والخير المطلق ، خلق كل شيء فى
الوجود ، وأخضعه لإرادته خضوعا مطلقا ، وسر نجاح هذه الفكرة
أنها من ناحية ، تنسجم تماما مع الوحدة الدينية التي يستهدف
الإسلام إعادتها من جديد إلى الوجود ، حيث أن الفرقة لا تنشأ
إلا فى التعدد :

" قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم

الا نعبد إلا الله ، ولا نشرك به شيئا ، ولا يتخذ

بعضنا بعضا أربابا من دون الله ، فان تولوا

فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون " (٢)

---

١ - سورة آل عمران آية (٨٤)

٢ - سورة آل عمران آية (٦٤)

" ولا تجادل أهل الكتاب الا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم ، وقولوا آمنا بالذى أنزل إلينا ، وأنزل اليكم ، وإلينا وإلهم واحد ، ونحن له مسلمون " (١)

ومن ناحية أخرى فان سمو هذه الفكرة فوق كل الاعتبارات الضيقة في الديانات المختلفة ، تذكر الناس بالحقيقة الخالدة التي عرفوها أو التي يسهل عليهم معرفتها (((٢)

ثم يشير إلى حقيقة ربما تغيب عن أذهان الكثيرين ، هي أن العرب في الجاهلية ، كانوا يعرفون أن هناك إلها أعظم خالق للكون ، وما الأصنام والأوثان التي اتخذوها وتقربوا إليها ، أو عبدوها ما هي إلا زلفى تقربهم إلى هذا الإله الأعظم فيقول ..

((.. والواقع أنه حتى العرب المشركين كانوا يعترفون بوجود إله أعظم ، خالق للكون ، ومدبر لشؤونه ، ولا يرجع هذا الاعتراف فقط إلى بعض الآثار المحفوظة عندهم من ديانة إبراهيم وإسماعيل ، وإنما توجد نواته في أعماق النفس الانسانية ..

" ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ، وسخر الشمس والقمر ، ليقولن الله " (٣)

إلا أن هذا التوحيد الأولي ، أو هذه الديانة الفطرية كما

---

١ - سورة العنكبوت آية (٤٦)

٢ - كتاب الدين : مصدر سابق " ١١٣

٣ - سورة العنكبوت آية (٦١)

يسمىها القرآن لم تكن إلا فكرة نظرية محجوبة ، ومغمورة فى الواقع تحت معتقدات وعبادات ، كانت تؤدي إلى عدد لا يحصى من الآلهة ..

" وما يؤمن أكثرهم بالله وهم مشركون " (١)
فهم لا يدمون الله إلا اذا ألم بهم خطر كبير ، لأن اتصالهم الوثيق بالطبيعة ، ومظاهرها المختلفة يجعلهم ينسبون بعض الفضل إلى النجوم ..

" وان الله هو رب السموات والارض " (٢)
وكانوا يعبدون الملائكة ويؤمنون أنهم بنات الله .
ولقد استطاعت العقليات الخيالية أن تخرج تدرجيا عددا لا يحصى من الآلهة الصغيرة التي وضعوها فى مرتبة أقل من الخالق ، وجعلوا لها اختصاصات محددة تناسبها ، وقد احتفظ لنا الأشرار ببعض الصيغ التي كان الحجاج الوثنيون يبتهلون بها أثناء الحج مثل قول " لبيك لا شريك لك الا شريكا هو لك " ولا ريب أن هذا اعتقاد عجيب حيث جعلوا الآلهة ، أو هؤلاء الوسطاء ، والشفعاء مملوكة لله ، وشريكة له فى نفس الوقت .

ورغم الاختلاف بين الشخصيات المؤلفة هنا وهناك ، إلا أنهم كانوا يجدون نوعا من التشابه بينها ، وذلك بفرض استخلاص بعض الحجج لصالح الوثنية ، إلا أن القرآن الكريم استند على المسيحية

---

١ - سورة يوسف آية (١٠٦)

٢ - سورة النجم آية (٤٩)

لهدم الوثنية .

ونعود من جديد فنقول أن فكرة التوحيد والاقرار بوجود إله قديم خالق وجدت في الأديان السماوية كما وجدت عند القرشيين الأمر الذي جعلنا نؤكد على أن الوحدة الدينية التي يدعو إليها القرآن الكريم تنهي على فكرة كانت موجودة من قبل ، وقائمة بالفعل ولكنها كانت مغمورة تحت أنقاض مجموعة من الأفكار المتناقضة ، فيستخرجها القرآن الكريم من بين هذا كله ، ويعيد إليها صفاها ، وينقيها من كل شائبة ، وهو بهذا لا يخترعها ، ولا يكتشفها ، ولكنه أزال الشوائب العالقة بها ، وصهرها في بوتقة الصفاء والنقاء ، ليعود لها طابعها الأصلي ، فطريقة القرآن إذا قائمة على حذف الشوائب ، لا على اضافة الجديد .

وهكذا نرى أن قوة الفكرة الدينية لا تكمن في أصالتها فقط وإنما في طابعها المتأصل ، إنها تدفعنا إلى الإيمان بها ، بنفس القوة التي تغوص بها جذورها في أعماق معتقدات آباءنا الأولين ، الموغلة في القدم ، ولهذا نرى القرآن الكريم - فضلا عن التدليل المنطقي السابق ، يؤسس دعوته إلى التوحيد : على تاريخ الأنبياء في كل الأزمنة السابقة ..

" قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل واسحق

إلهنا واحدا " (١)

" أم اتخذوا من دونه آلهة ، قل هاتوا برهانكم ،
هذا ذكر من معي ، وذكر من قبلي ، هل أكثرهم
لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك
من رسول نوحى إليه ، أنه لا إله إلا أنا فاعبدون . " (١)
وبهذا يتجلى بوضوح أن العقل والنقل يشاركان القرآن الكريم
فى إثبات عقيدة التوحيد ، ورفض الوثنية والإشراك على اختلاف
صورهم . (٢)

وكما أوضح الدكتور دراز الأسلوب القرآنى فى إثبات عقيدة التوحيد
وبيان كونها فطرية ، ومتأصلة فى نفوس آباءنا الأولين ، وأن ماعداها
من معتقدات ما هى إلا شوائب علفت بها ، فى بعض الأزمان ، فجاء
الإسلام لمعيد لها صفاءها ونقاها الأول .
كذلك نجد الأستاذ / العقاد يعرض لأسلوب القرآن الكريم فى
اثبات عقيدة التوحيد ، مركزا على خصيصة القرآن الاستدلالية فيقول .. (٣)
((لم تتكرر البراهين على إثبات وجود الله فى كتاب من كتب
الاديان المنزلة كما تكررت فى القرآن الكريم .. فليس فى التوراة
ولا فى الانجيل أكثر من اشارات عارضة إلى الملحدىن الذين ينكرون

---

١ - سورة الأنبياء آية ٢٤ ، ٢٥

٢ - أنظر فى كل ما سبق " كتاب مدخل الى القرآن الكريم " ٧٣-٧٧ بتصرف

٣ - أنظر موسوعة العقاد الاسلامية ٢٥٢-٢٥٦

وجسود الله .

القرآن جاء لمخاطب أقواما ينكرون ، وأقواما يشركون ، وأقواما يدينون بالتوراة والانجيل ويختلفون فى مذاهب البوذية والعبادة ، وكانت دعوته كافة للناس من أبناء العصر الذي نزل فيه ، وأبناء سائر العصور ، من أمة العرب وسائر الأمم ، فلزم فيه تمحيص القول فى الربوبية من كل خطاب ، وقامت دعوته كلها على تحكيم العقل فى التفرقة بين عبادة وعبادة ، وبين الإله الأحد وبين تلك الآلهة التى كانت تعبد يومئذ بغير برهان .. كان فيمن خاطبهم القرآن أناس ينكرون وجود الله وقال ..

" ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا ، وما يهلكنا إلا

الدهر ، وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون " (١)

وكان فيهم من يدينون للأوثان ، ولا يقبلون عبادة غير العبادة الوثنية كما توارثوها عن الأجداد والآباء .. وكان فيهم من يشوبون الوجدانية بالوثنية ، ومن يختصمون على تأويل الكتب المنزلة ، كما اختصمت طوائف اليهود ، وطوائف المسيحيين .

وكان القرآن يخاطب العقل ليقتنع المخالفين بالحجة ، التى تقبلها العقول الإنسانية ، فجاء بكل برهان من البراهين بما يلائم المقام ، من حيث المخاطبين ، وجعل الهدى من الله ، ولكنه من طريق العقل ، والإلهام بالصواب ..

- " قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء " (١)
- " قل ان الهدى هدى الله " (٢)
- وآيات الله مكشوفة لمن يريد ، ويستقيم الى مغزاها ، ولكنها
هى وحدها لا تقنع من لا يريد ولا يستقيم ..
- " لو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون ،
- لقالوا انما سكرت آبصارنا ، بل نحن قوم مسحورون " (٣)
- فحتى العيان لا تكفى لاقناع من صرف عقله عن سبيل الاقناع ، لأنه
يتهم بصره وسمعه فيما رأى بعينه وسمع بأذنيه ، وكل شئ فى
الأرض والسماء كاف لمن جرد عقله من أسباب الانكار والاضرار .
- " ومن آياته خلق السموات والأرض ، واختلاف السنتكم
- واللوانكم ، ان فى ذلك لآيات للعالمين " (٤)
- " وفى الأرض قطع متجاورات ، وজনات من أعناب وزرع
ونخيل ، صنوان وغير صنوان ، يسقى بهاء واحد
ونفضل بعضها على بعض فى الأكل ، ان فى
ذلك لآيات لقوم يعقلون " (٥)

---

١ - سورة البقرة آية (١٤٢)

٢ - سورة آل عمران آية (٧٣)

٣ - سورة الحجر آية (١٤)

٤ - سورة الروم آية (٢٢)

٥ - سورة الرعد آية (٤)

هذه أمثلة لما ورد في القرآن الكريم باقامة البرهان على وجود الله ، وهى براهين الخلق والابداع ، والقصد والنظام ، والكمال والاستعلاء والمثل الأعلى ((١))

وأيا كان فأننا نرى من خلال ذلك أن الدكتور دراز كان أدق فى منهجه فى الاستدلال ، حيث نوه إلى دعوة الأنبياء السابقين ، لتوحيد العبادة لله ، وأن كثيرا من العرب كانوا يعترفون بوجود إله أعلى ، وأنهم اتخذوا له وسائط عبدوها ، لتقربهم اليه ، فكانت حجة القرآن أقوى فى مجال جدالهم ، وإقناعهم ، واثبات الوجدانية لله رب العالمين ، فمعنى هذا أنها تقوم على حقائق سبق الاعتراف بها ، ثم اتبعت طريقا آخر لهؤلاء الذين لم يكونوا يعترفون بأديان سابقة ، فسلكت فى إقناعهم طريق الحجة الواضحة ، والبرهان الفطري ، المبني على النظر فى الوجود .

المبحث الثالث :

دعوة الاسلام الى الطاعات العملية
" التشريع "

.....

اعتقاد وطاعة :

يستطرد الدكتور دراز لبيان الجانب السلوكي ، والمظهر العملي من الدين ، موضحا أسلوب القرآن الكريم في معالجة هذا الجانب فيقول ..

((ولكن النفس الإنسانية لا تتغذى بالحقائق النظرية وحدها فهجانب حاجة الإنسان إلى المعرفة والاعتقاد ، يحتاج في إلحاح إلى القاعدة العملية القادرة على توجيه نشاطه في كل لحظة من لحظات حياته ، سواء في تصرفاته مع نفسه ، أو في علاقاته مع غيره ، أو مع خالقه ، ولقد قدم القرآن الكريم إلى هذه الحاجة النظام الوافي ، بأوسع وأدق طريقة ممكنة ، وخط كل فرع من فروع النشاط الإنساني خطا واضحا ، يسلك الانسان في أمان واطمئنان . فلا يكفي ليكون الإنسان مؤمنا حقيقيا أن يؤمن إيمانا عميقا بالحقائق المنزلة ، وإنما يجب أيضا أن يكرس حياته وأمواله في خدمة هذه العقيدة ..

" انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ، ثم لم

يرتابوا ، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله
أولئك هم الصادقون * (١)
فعليه الاضطلاع بواجبه كمؤمن ، وأيضا كمواطن ، أى عبادة الله
وفعل الخير ..

* يا أيها الذين آمنوا ، اركعوا ، واسجدوا ، واعبدوا
ربكم ، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون * (٢)
فالدين عقيدة ونظام ، أى إعتقاد وطاعة ..
* آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن
بالله وملائكته وكتبه ورسله ، لا نفرق بين أحد من
رسله وقالوا سمعنا وأطعنا ففرانك ربنا واليك المصير * (٣)
وتعريف القرآن للبر بمعناه الحقيقي ، إنما هو الإيمان بالحقائق
السامية ، والتحلي بالفضائل الخلقية ، سواء فى السلوك الشخصى ،
أو فى المعاملة مع الغير ..

* ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن
البر من آمن بالله ، واليوم الآخر ، والعلاقة والكتاب
والنبيين ، وآتى المال على حبه ذوى القربى واليتامى
والمساكين وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب ، وأقام

---

١ - سورة الحجرات آية (١٥)

٢ - سورة الحجج آية (٧٧)

٣ - سورة البقرة آية (٢٨٥)

الصلاة ، وآتى الزكاة ، والموفون بعهدهم اذا عاهدوا" (١)

لقد بلغت أهمية الجانب العملي في القرآن ، أنه يتكرر ذكره كثيرا بصراحة ، وكشرط لا غنى عنه للفلاح والسعادة الخالدة في الآخرة ، وعندما لا ينص القرآن على ذلك في عبارة صريحة ، في موضع ما ، فان كلمة " مؤمن " تتضمنه وتلح إليه بما يتفق مع مفهوم الإيمان ، ألمس في هذا الاصرار المزدوج نوع من التدرج السلمى بين هذين العنصرين ؟ .. فمن المتفق عليه أن الإيمان شرط لازم للنجاة يوم القيامة (((٢)

وبهذا أوضح الدكتور دراز أهمية الجانب العلمي ، في الإسلام وأن الدين إهتم بابراز الجانب العبادي تماما بمقدار إهتمامه بالجانب العقدي ، لا يقيم أحدهما دون الآخر ، بالنسبة للعقيدة الاسلامية ، فهما كجناحي الطائر ، لا يحلق إلا بهما معا ، فان عطل أحدهما ، أو أصيب توقف التحليق ..

---

١ - سورة البقرة آية (١٧٧)

هذه الآية الكريمة هي الشاهد هنا فيما يبدو ، على ضوء مفهوم الكلام ، غير أن المترجم أشار الى آية أخرى بدلا منها ، وهي رقم (٢٧٧) من سورة البقرة .

٢ - أنظر في كل ما سبق كتاب "مدخل الى القرآن الكريم" ٨٧-٨٨

ولقد وفق الدكتور أيما توفيق في إبراز مدى اهتمام القرآن بالجانب العملي ، وبالنص صراحة عليه ، وضمننا فيما يقتضيه مفهوم الإيمان لدى كل مؤمن .

ويقول الأستاذ / عبد الكريم الخطيب (١) ..

والإسلام عقيدة وشريعة - ويندرج تحت العقيدة خمسة أصول ..

- ١ - الإيمان بالله
- ٢ - الإيمان بملائكته
- ٣ - الإيمان برسوله
- ٤ - الإيمان بكتبه
- ٥ - الإيمان باليوم الآخر

وما يعمل به من عبادة

وحساب ، وجنة ، ونار .

ويندرج تحت الشريعة ثلاثة أصول ..

- ١ - العبادات

~~~~~

ولقد طرق موضوع العبادات كل من تعرض للإسلام باعتبارها

أساس الدين ومنطلقه والركيزة التي يقوم عليها وبها الإيمان . (٢)

-
- ١ - أنظر كتاب " الإسلام في مواجهة الماديين والملحدين ، مطبوعات دار الشروق بالقاهرة ٢١ ، ٢٢
 - ٢ - د / محمد عبد الله دراز وآخرين " الإسلام الصراط المستقيم " منشورات دار مكتبة الحياة ببيروت ١٩٦٣ م ١٢٣ وما بعدها .

القرآن الأمراض المزمنة التي عانى منها المجتمع البشري فلم يأخذها بالعنف والمفاجأة بل تطف في السير بها إلى الصلاح على مراحل مترتبة متصاعدة حتى وصل إلى الغاية . (١)

٣ - الأخلاق

=====

وسوف نتحدث عن الأخلاق بصفة مستقلة .

١ - د / محمد عبد الله دراز " الربا في نظر القانون الاسلامي "

اصدار بنك فيصل الاسلامي المصري ٢

الفصل الرابع

الجانب الأخلاقي في الاسلام

=====

الجانب النظري

الجانب العملي

أو التطبيق

.....

تمهيد :

الأخلاق هي الأصل الثالث بعد العقيدة والشرعة وإذا كان الدكتور دراز قد قام ببيان أصالة النزعة الدينية وقدمها ، وأنها عرفت بالتوحيد الخالص منذ أن كانت ، وبعد أن رد على دعاة الدين التطوري وأثبت فساد مذاهبهم طبقا لمناهجهم ، وبعد أن دعاهم إلى منهج لا غنى عنه وهو حديث الكتب المقدسة عن الأديان .

بعد هذا كله أثبت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وبهــن أن الاسلام هو الدين الحق ، وأنه يقوم على أصول منها العقيدة والشرعة .. بعد هذا كله بدأ يتحدث عن الأصل الثالث وهو الأخلاق .

ونظرا لأن الرجل يوازن ويحلل ثم يحكم ويؤيد وجهة النظر الإسلامية فإنه يتبع نفس الخط في تناوله للمسألة الأخلاقية وفي كل سطر من سطره يبدو مسلما وداعية أوسع من أن يدعو أبناء جلدته من عرب ومسلمين ، لأنه يدعو البشرية كلها وجهابذة الفكرة بصفة خاصة .

المبحث الأول :

الجانب النظرى من الأخلاق

.....

لقد استعرض الدكتور دراز ، كداعية مسلم يعمل لإقناع غـيـر المسلمين بصحة ما جاء به القرآن الكريم ، وعمومه وشموله ، وذلك بعمل مقارنة للنظريات والآراء الأخلاقية التي قال بها الغربيون ، وتبعهم فى ذلك العديد من أنصارهم ، وبين ما جاء به القرآن الكريم من مبادئ أخلاقية ، موضحاً أنها فى القرآن الكريم أدق وأوضح ، وأكثر أصالة مما قاله هؤلاء ، ومبيناً أن هذه الحقائق والمبادئ برزت الى الوجود فى ضوء القرآن الالامع ، منذ أربعة عشر قرناً ، لكننا نجد أن مجتهدى المفكرين ممن يبحثون عن هذه الحقائق خارج ضوء القرآن ، يصدرون أقوالهم من تردد وارتياب ، ولا يصلون إلى جزء منها إلا بعد جهد جهيد دون أن يتوقعوا الوقوع فى أخطاء فادحة .

ثم إن القرآن الكريم لا يكتفى فى الواقع بأن يضع قاعدة السلوك الأخلاقي على وجه أكثر شمولاً وتفصيلاً ، لكنه يرسى تحت هذه القاعدة بناءً ضخماً من المعرفة النظرية ، أعظم متانة وأشد صلابة ، وسوف نتناول بعض القواعد النظرية التي دأب الأخلاقون على الحديث عنها ونبدأ بقاعدة الإلزام لأنه مدار تلك القواعد ، فما هو الإلزام ؟ وما مصدره ؟

١ - الالزام :

بعد أن نقد الدكتور دراز نظرية " هنرى برجسون " فى قوله ان أساس الإلزام الأخلاقي يعود إلى قوة الضغط الاجتماعي ، وقوة الجذب الإنسانية ، المستمدة من العون الالهي ، وكذلك نظرية " كانت " فى ذهابه إلى أن مصدر الالزام هو تلك الملكة العليا فى النفس الانسانية ، والتي توجد مستقلة عن الشهوة وعن العالم الخارجي ..

عاد ليبرهن على أن ما ذهب اليه القرآن الكريم يعتد به أدق ، وأشمل ، وأوفى من كل ذلك . موضحا أن القرآن الكريم علمنا أن النفس الانسانية ، تلقت فى تكوينها الأولي الاحساس بالخير والشر ..

" ونفس وما سواها ، فألهمها فجورها وتقواها " (١)
وكما وهب الانسان ملكة اللغة ، والحواس الظاهرة ، فإنسه زود أيضا ببصيرة أخلاقية ..

" بل الإنسان على نفسه بصيرة ، ولو ألقى معاذيره " (٢)
ولقد هدى الانسان إلى طريقى الفضيلة والرذيلة ..
" ألم نجعل له عينين ، ولسانا وشفتين ، وهدينا النجدين " (٣)

-
- ١ - سورة الشمس آية (٧ ، ٨)
 - ٢ - سورة القيامة آية (١٤)
 - ٣ - سورة البلد آية (٨ - ١٠)

حقــــــــــــــــا ..

" ان النفس لأــــــــــــــــارة بالســــــــــــــــوء " (١)
ولكن الانسان قادر على أن يحكم أهواءه ..

" وأما من خاف مقام ربه ، ونهى النفس عن الهوى

فان الجنة هى المــــــــــــــــاوى " (٢)

واذا لم يكن فى مقدور كل الناس ممارسة هذا التأثير على أنفسهم
فان منهم من يفعله بتوفيق الله له ، وهو ما قرره رسول الله صلى
الله عليه وسلم ، فى قوله ..

" اذا أراد الله بعبد خيرا ، جعل له واعظا

من نفسه ، يأمره وينهيه " (٣)

ففى الإنسان اذن قوة باطنة ، لا تقتصر على نصحه وهدايته
فحسب ، بل إنها توجه إليه أوامر بأن يفعل ، أو لا يفعل ..
وهذه السلطة المسيطرة على قدراتنا الدنيا هى الجانب المــــــــــــــــضى
من النفس الإنسانية ، وهو العقل .. فليس وراء العقل وقيادته
قاعدة للسلوك الإنسانى .. وهذا هو الالزام .
والقرآن الكريم عبر عن ذلك بأسلوبه الخاص ، حين صور حال

١-سورة يوسف آية (٥٣)

٢-سورة النازعات آية (٤٠)

٣-ذكره السيوطى فى الجامع الصغير

الكافرين بين أمرين ، فقال تعالى ..
" أم تأمرهم أحلامهم بهذا ، أم هم قوم طاغون " (١)
ونحن عندما نقصر في واجبنا نحس أننا قد هبطنا إلى مستوى غير
خليق بنا ، ونعترف ضمنا بأننا مخلوق نبيل قد زل ، ولا يزال
القرآن يوقظ فينا هذا الشعور بكرامتنا الأصيلة ..
" ولقد كرّمنا بني آدم ، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا
تفضيلاً " (٢)

ليس هذا فحسب ، لكننا ، إذا ما نحينا جانباً تلك الإشارات
الخارجية إلى الكرامة الانسانية ، وإذا ما وقفنا أمام القيمة الأخلاقية ،
فانه يبدو لنا أن القرآن الكريم لا ينظر إلى الطبيعة الإنسانية
على أنها شريرة في أصلها ، ولا على أنها فاسدة فسّادا
مضالا ، بل على العكس من ذلك ..

" لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم " (٣)
ولم يهلك من الناس بعد هذا سوى الذين جحدوا ، والذين
لا يؤدون شعائر دينهم ..
" ثم رددناه أسفل سافلين ، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات " (٤)

-
- ١ - سورة الطور آية (٣٢)
 - ٢ - سورة الاسراء آية (٧٠)
 - ٣ - سورة التين آية (٤)
 - ٤ - سورة التين آية (٥ ، ٦)

فالأمر اذن أمر اختيار دنوي ، لا علوي ، وهو يرجع إلى مدى
استخدامنا الحسن أو السيئ لملكاتنا العليا ، وهي ملكات يركبها
تنقية النفس ، ويطمسها اهلها ..
" قد أفلح من زكاها ، وقد خاب من دساها " (١)

والقرآن الكريم لم يقتصر على الملكات العقلية وحدها ، وإنما عني
في الوقت نفسه عناية كبيرة بايقاظ أشرف المشاعر فيها وزكاها ،
بيد أنه لم يحرك أو يوقظ هذه المشاعر إلا تحت رقابة العقول ،
فهو يتوجه إلى ذلك الجانب المضى من أنفسنا ، يحثها على
النظر ، والفهم ، وأن تقدر كل شيء ما يضر وينفع .

والعقل لا يستطيع أن يستقل وحده بالهداية إلى السلك الخير ،
والإلتزام به ، أو بالأحرى إلى فكرة الخير والشر ، وإلا لكان له
القدرة على التشريع ، ولما كانت هناك حاجة إلى الرسل ، وإلى
وحي يوحى إليهم بتشريع إلهي ، وهو أمر فوق طاقة العقول ، لأنها
في الحقيقة بحاجة إلى نور تهتدي به لإدراك ما هو فوق طاقتها ،
وما به تستطيع أن تنفذ إلى مغاليق الأمور ، وهذا النور المطلق
الذي تلجأ إليه ، هو خالقها ، وباعت وجودها ..

" ألا يعلم من خلق ، وهو اللطيف الخبير " (٢)

١ - سورة الشمس آية (٩ ، ١٠)

٢ - سورة الملك آية (١٤)

فمن ذلكم النور المطلق اللانهائي تستمد العقول والنفوس المضئية ،
نورها واشراقها ، وإلى ذلك الخلاق المبدع تتوجه طالبة الهداية
فى مجال الكون ..

" عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم ، وعسى أن تحبوا
شيئا وهو شر لكم ، والله يعلم وأنتم لا تعلمون " (١)

وفى القرآن الكريم يسير العقل والنقل معا ، جنباً إلى جنب ،
كدليل ، أو حجة ، وهو ما يفهم من قوله تعالى ..
" وقالوا لو كنا نسمع ، أو نعقل ، ما كنا فى أصحاب
السعير " (٢)

ففى حين لا يجد الملحد لديه إلا نور واحد هو نور العقل ، وقد
استغلقه على نفسه ، نجد لدى المؤمن نورين نور العقل ونور
إلهى يستضيء به ..

" نور على نور ، يهدى الله لنوره من يشاء " (٣)
وليس معنى هذا أن هناك مصدران مختلفان للإلزام الأخلاقى
الأقرب أقلهما نقاء ، وهو فى متناولنا ، أما المكمل فليس قريب

١ - سورة البقرة آية (٢١٦)

٢ - سورة الملك آية (١٠)

٣ - سورة النور آية (٣٤)

المنال ، ولا سلطان له علينا ، وهو موجه فقط ، أما الأول فيختار ، وينفذ ما يختاره وعليه تقع تبعه ما يختار ..

" لَهَا مَا كَسَبَتْ ، وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ " (١)

ويزول هذا اللبس إذا علمنا أن النورين ، الفطري ، والوحي به ، ينبثقان من مصدر واحد فحسب ، فوجب أن نخرج من ذلك بأن الله سبحانه وتعالى هو الذى يرشدنا دائما إلى واجبنا ، ما ظهر منه وما بطن . وهكذا نصل إلى مصدر الالتزام الأخلاقي في الاسلام ويبدو أستاذنا مسلما وداعية يركن إلى الأصل الديني الأصيل .

يلاحظ أن الدكتور دراز ، قد عالج في نفس الوقت نقطة هامة تثار دائما في الإسلام ، وفي غيره من الأديان السماوية ، بل وتعرض لها العديد من المفكرين وأصحاب النظريات ، في الشرق والغرب .. هذه النقطة ، هي موضوع الجبر والاختيار ، أو القضاء والقدر ، وهو قد عالجها بأسلوب غير مباشر .. وبطريقة ضمنية وذلك حين فرق بين النور الفطري ، أي العقلي ، والنور الإلهي أي الوحي المنزل على الرسل ، وتأثير كل منهما فيما اكتسبه ، أو يكتسبه الإنسان ..

ولا ريب أنه لا يفعل ذلك إلا داعية متمكن ، حاد الذكاء ، واسع الإطلاع على ما في الكتاب والسنة ، بحيث يعرض للقضايا

والمسائل التي تخدم الاسلام ، وتقنع الخصم ، في قضايا أخرى
لم تكن موضع نقاش ، أو محاورة .

والله سبحانه وتعالى نور السموات والأرض ، وهو مصدر الإلزام
والشريعة الاسلامية توجهاته سبحانه وتعالى ، في هذا الشأن ،
وأصول التشريع الاسلامي ، أو بالأحرى الشريعة الاسلامية أربعة :

القرآن الكريم

والسنة

والاجماع

والقياس

وقد استعرض الدكتور دراز آراء فقهاء المسلمين في حجة هذه
المصادر الأربعة ، واتفاق جمهور المسلمين عليها ، واختلافهم في
حجة القياس كمصدر خامس من مصادر الشريعة الاسلامية ، وكان
أخرى به أن يذكر أيضا ، الاستحسان ، والمصالح المرسلة ، حيث
اعتبرها بعض علماء المسلمين . (١)

ثم أوضح بأن هذا الإلزام يتعلق أساسا بالأمور الممكنة ، الميسرة
العمل بها ، التي تخضع لارادة الانسان ، تلك الإرادة التي
يوجهها ضمير حي مستنير ، بفضل التعاليم والمبادئ التي حددتها
الشريعة . (٢)

١ - شيخ الاسلام أحمد بن تيمية ج ١١ مجموع فتاوى ٣٤٢ - ٣٤٣
الناشر مكتبة دار المعارف - المغرب .

٢ - أنظر فيما سبق د / محمد عبد الله دراز كتاب دستور الأخلاق في
القرآن ١٩ - ١١٨ نشر دار البحوث العلمية بالكويت الطبعة
السادسة ١٤٠٥ هـ / ١٩٨٥ م

٢ - المسؤولية :

بدأ الدكتور دراز يتحدث عن المسؤولية ، والعلاقة بينها وبين الإلزام ، وعن مفهومها العام ، ومفهومها الإنساني ، وأنها بهذا المعنى استعداد فطري للوفاء بما ألزم الإنسان به نفسه ، ففى حدود الامكان ، وعلى ضوء العقل الذي ميزه الله به ، ووفـور الظروف والمعاشية الإجتماعية ، فلكل منا بالضرورة بعض العلاقات وهو يشغل مكانا معيناً ، ويمارس بعض الوظائف فى جهاز المجتمع ، فالأب مسؤول عن رفاهية أولاده - المادية والأخلاقية - والمربيون مسؤولون عن الثقافية الأخلاقية والعقلية للشباب ، والعامل من تنفيذ عمله وكماله ، والقاضي على توزيع العدالة ، والشرطي من الأمن العام ، والجندي عن حفظ الوطن ، كذلك نحن - فرادى - مسؤولون عن طهارة قلوبنا ، واستقامة أفكارنا ، كما أننا مسؤولون عن حماية صحتنا ، وحياتنا ، حتى أننا نستطيع أن نجد فى كل لحظة من لحظات الحياة الإنسانية بعض المسؤوليات ، وهى ليست افراضية فحسب ، بل حاضرة وواقعية ، متى تحققت لها الشروط العامة ، ثم إن اختلاف المواقف لا يتدخل إلا من أجل تخصيص وتحديد موضوع هذه المسؤولية .. وكذلك فالإنسان مسؤول طبيعياً حتى قل أن يكون مسؤولاً أخلاقياً حسب المواقف التي أوردناها ذكرها سابقاً ، فالمسؤولية لصيقة بالإنسان ، وليس معنى هذا أنه على وفاق دائم معها ، بل كثيراً ما يخل بها ، تبعاً لتأثير

عوامل مضادة ، وتتوقف على نوعية العمل الذي تؤديه بالفعل ، لا على مجرد النية على فعله ، فهي تحسب على ضوء نتيجة العمل .

وكون المرء مسؤولا يدعوه ذلك إلى أن يقدم حسابا عن عمله ، ونوعية الحساب متوقفة على الطريقة التي تم بها أداء العمل الإلزامي ، أو إهماله ، وبمعنى آخر فإن القاضي الذي سوف يمثل المرء أمامه ليس سوى السلطة التي تصدر عنها التكليف ، والسلطة هذه ، إما نابعة من نفسه ، أو من آخرين ، أو من ذات أعلى شأنا ومقاما ، وعلى ضوء ذلك فهناك ثلاثة أنواع من المسؤولية :

المسؤولية الدينية

والمسؤولية الاجتماعية

والمسؤولية الأخلاقية

المحضنة

ولقد أشار القرآن الكريم الى هذه الثلاثة مجتمعة في قوله تعالى ..

" يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول ، وتخونوا

أماناتكم ، وأنتم تعلمون " (١)

وأن أي نوع من المسؤولية ، متى ارتضيها ، يعتبر مسؤولية أخلاقية فالتخي حملنا ايها غيرنا تصبح بمجرد قبولنا لها مطلبا صادرا عن شخصنا ، ولذا فاننا نرى القرآن الكريم ، في بعض المواضع ،

يقدم لنا المسؤولية الدينية ذاتها في صورة مسؤولية أخلاقية محضة ، حين يقول في بعض التعاليم المتعلقة بالصوم المفروض - وقد تحايل بعض الناس على التخلص منه سرا -

" علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم " (١)

وفي كثير من الأحيان لا يكتفى القرآن الكريم ، حين يحث المؤمنين .. على الطاعة ، بأن يذكرهم بالأمر الإلهي ، بل يذكرهم ، في الوقت نفسه ، بالعهد الذي قطعوه على أنفسهم ، بأن يطيعوا هذا الأمر .. " وقد أخذ ميثاقكم " (٢)

ثم إن المسؤولية المترتبة على المبادرة الفردية ، بحلها الإسلام مكانا فسيحا ، وهدمها في مجالات كثيرة بالمسؤولية التي أقرتها قواعد الشرع المنزل ، كالمحسن الذي يتطوع بمحض اختياره ، لا يستطيع أن يسحب تطوعه ، والشخص الثالث الذي يضمن ديننا على سبيل المروءة يصبح مدينا بدوره ، والتقى المتطوع بآداء نافلة أصبح أمام تكليف ملزم ، بمعنى آخر فإن المرء إذا ألزم نفسه بكلمة أو عمل مشروع ، أصبح مسئولا مسئولية صارمة على آداء ما ألزم نفسه به .. " وأوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا " (٣)

فهذه مسئولية ترتبت على نزوع ارادي اختياري ، فصارت نتيجتها

١ - سورة البقرة آية (١٨٢)

٢ - سورة الحديد آية (٨)

٣ - سورة الاسراء آية (٣٤)

ملزمة الزاما أخلاقيا ، من حيث الآداء ، أو عدمه .

وكذا مسئوليتنا التي نتحملها تجاه الآخرين ، مستقلة عن ارادتنا لها قوة الإلزام الصارم ، فلا أحد ينافي حق الوالدين في ضرورة احترام أولادهم وخضوعهم لهم ..

وبالوالدين احسانا ، اما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ، ولا تنهرهما ، وقل لهما قولا كريما ، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة " (١)

بيد أن هذا الحق - على ما جاء في القرآن الكريم - لا يخولهما سلوة سوى سلطة محدودة ، ومشروطة ، ويتوقف مفعولها عندما يطلبان منا أن نخون الأمانة ، أو نرتكب ظلما أيا كان نوعه ..

" وان جاهدك لتشرك به ما ليس لك به علم ، فلا تطعهما " (٢)

بل إن الوضع ينقلب عندما يرتكبان ظلما ، وحينئذ يجب على الأولاد دعوتهما إلى الواجب ، وبوسعهم أيضا أن يوقفوهما أمام القضاء .. ألا ما أعظم ما يشعر به المسلم نحو أبويه من احترام ، وما أعمق ما يمكنه لهما من حب ، لا سيما إذا كانوا على دين واحد ، لكن ينبغي أن يكون حبه للحق ، والعدل مرجح على العاطفة الأبوية ، إذا تعارضا ..

" يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط ، شهداء

١ - سورة الاسراء آية (٢٣ ، ٢٤)

٢ - سورة العنكبوت آية (٨)

لله ، ولو على أنفسكم ، أو الوالدين والأقربين " (١)
وكذلك طاعة أولى الأمر فهي مشروطة بأن تكون موافقة للشرع فإن
كانت مخالفة للشرع فلا تستحق إلا الرفض . يقول الرسول صلى الله
عليه وسلم ، فيما رواه ابن مسعود رضى الله عنه ..

" السمع والطاعة على المرء المسلم ، فيما أحب وكره ، ما لم

يؤمر بمعصية ، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة " (٢)

وقوله عليه السلام ..

" لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق " (٣)

ولقد أسس القرآن الكريم وجهة النظر الأخلاقية ، وراح يقرّر
فى هذا الصدد الشروط التي تتفق تماما مع المقتضيات المشروعة
لأعظم الضمائر استنارة ، واهتماما بالعدالة ، دون أن ينتظر
النضج البطيء ، المتردد ، عبر القديمة والحديثة ، لكي ينتهي إلى
هذا الوضع الواضح القويم .

فالمسئولية ترتبط ارتباطا وظيفيا بالشخصية ، ولذلك لا يطبقها
غير الإنسان البالغ العاقل ، الواعي بتكاليفها ، ويجب أن يتمثلها
أمام ناظره فى لحظة الاقدام عليها ، والعمل بها ، فإذا تحددت

١ - سورة النساء آية (١٣٥)

٢ - رواه البخارى ، كتاب الأحكام ، باب ٣ .

٣ - مسند الامام أحمد ٦٦/٥ عن عمران بن حصين .

صفات الشخص تعين ، بعد ذلك ، أن يكون مسئولاً عن الأفعال التي يأتيها بإرادته الحرة ، واذن فالإرادة والحرية هما من الناحية العملية مترادفان ، وليس لأية قوة في الطبيعة ، باطنة أو ظاهرة ، سلطة كافية لكي تحرك أو توقف النشاط الداخلي لإرادتنا وقد تستطيع الطبيعة أن تحرمنا ، بسبب بعض الظروف المادية ، من تنفيذ قراراتنا ، وقد تستطيع أن تخلع عنا بعض الصفات الدائمة ، الرقيقة ، التي تجعل قراراتنا الخيرة أكثر يسرا ، ومودة ، ولكنها لا تستطيع أن تمنح فينا القدرة على هذه الحمية الجريئة ، التي نقدر على إثباتها رغم كل شيء ، مضحين بمسراتنا ، وكذلك عندما يخضع المرء لإكراه خارجي ، أو لضرورة حيوية ، فإنه يفعل ذلك بحرية ، وهو يوازن بين الأدلة والبواصت المتناقضة ، ثم يختار ما يبدو له أكثر تناسبا ، وعلى أساس من هذا الاختيار يكون حسابه ، أحسن أم أسوأ .

فمن شروط المسئولية الأخلاقية والدينية ، أنها ذات طابع شخصي

" لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت " (١)

وأن أحدا لن يحاسب على أفعاله دون أن يكون على علم مسبقا بأحكامها . ومنتجة تلك المسئولية ..

" وما كنا معذبين حتى ننبعث رسولا " (٢)

١ - سورة البقرة آية (٢٨٦)

٢ - سورة الاسراء آية (١٥)

وأن تصدر الأفعال عن ارادة وقصد ، موافقة أو مخالفة لما أرادها الشرع . وفى اطار العقل والحرية الكاملة ..
 " فمن اضطر فى مخصة غير متجانف لاثم فان الله غفور رحيم " (١)

ويتهى الدكتور دراز ، بعد أن بين حدود المسئولية وشروطها ، بياناً شافياً فى أسلوب الداعية المقنع ، الذى يستمد ما يقوله من كتاب الله الكريم ، لبيان حجية القرآن ، وقوة أسلوبه وبلاغته ، والحكمة المثلى فى تعاليمه ، يقول ..
 ((وأخيراً فان المبدأ القرآنى للمسئولية هو مبدأ فردي ، يستبعد كل مسئولية مورثة ، أو جماعية بالمعنى الحقيقي للكلمة .

هذه المبادئ التى تتبعناها على وجه الدقة ، والتى استخرجنا منها أدق النتائج فى الميدان الأخلاقى والدينى ، قد وزد عليها - ولا ريب - استثناءات فى الميدان الفقهي ، ومع ذلك لم تغفل كثيراً فى مسائلها الجوهرية ، وسيبقى العمل الإرادى للفرد الإنسانى المزود بالعقل ، الموضوع الدائم والوحيد للمسئولية ، وتبقى أيضاً نية فعل الشر شرطاً ضرورياً للعقاب)) (٢)!

ولا شك لمن لديه أدنى نظر أن يتنبه لما سار عليه الدكتور دراز فى توضيح أفكاره ، انه لم يخضع لمؤثرات أجنبية فى بيان المسئولية على الرغم مما كتب عنها ، ولم ينقل من هنا أو هنالك ،

١ - سورة المائدة آية (٣)

٢ - دستور الأخلاق فى القرآن " مصدر سابق " ٢٤٢

ولكنه أقام أفكاره كلها على أساس إسلامي بحت ، سواء فيما رد به على المفكرين الغربيين أم فيما حاول به رسم خط الفكرة من بدايتها إلى ما انتهى إليه .

فهل الدعوة غير تحمس واع وثاقب لأصول الاسلام وتوجيهاته ففي كل مسألة منها على حدة ؟

وهل الداعية غير رجل استوعب الاسلام فراح يدحض به أفكار البشر ويقربه بأسلوبه إلى الأذهان ، ان الدكتور دراز شخصية إسلامية متميزة .(١)

١ - أنظر فيما سبق " دستور الأخلاق في القرآن " مصدر سابق ١٣٤ - ٢٢٢

٣ - الجزاء :

هنا بدأ الدكتور كداعية اسلامي قدير ، يتحدث عن موضوع الجزاء بصفة عامة ، ثم تناول بأسلوبه المقنع الجزاء الأخلاقي ، وضرورته ، ثم انتقل منه إلى الجزاء في إطار الدين . كضرورة من ضروريات الايمان .. بالثواب والعقاب .. وهو أسلوب في مجال المحاورة والإقناع أوقع وألزم ..

فقد بين أن الدعوة إلى العمل توجه باديئ ذي بدء لإرادتنا الحرة الطيبة ، وعند الإستجابة لتلك الدعوة نتحمل المسؤولية ، ثم يترتب على تلك المسؤولية الجزاء .. ان خيرا فخير ، وان شرا فشر.. فالجزاء من جنس العمل ، ونتيجة حتمية له ، ولا يتنافى في هذا مع طبيعة المبدأ أو القانون الأخلاقي .. وما أثاره البعض من شبهة التعارض بمقولة أن المبدأ الأخلاقي منزه على الإطلاق من أي غرض - فكيف نضع له غاية ، كالجزاء (خيرا أو شرا) مع أن طبيعة المبدأ الأخلاقي تقتضي فعل الخير أو الواجب لذاته (١) دون انتظار لشيء في النهاية .. كالجزاء مثلا ؟

١ - وعلى ذلك سارت الفلسفة الصينية والرواقية : أنظر الاستاذ الدكتور محمد غلاب الفلسفة الشرقية "الصين" وأحمد بن فضة الفلسفة اليونانية وبرتtrand رسل تاريخ الفلسفة الغربية ويوسف كرم تاريخ الفلسفة اليونانية .

وقد أجاب على ذلك قائلا : لا ريب أن هذه الشبهة تقوم على الخلط بين علم الأخلاق ، والفرقة الأخلاقية .. بين مقتضى العدالة فى ذاتها ، والأهداف التى تنشدها الإرادة .. وهما فى الواقع أمران متمايزان تماما ، دون أن يتوازيا بالضرورة ، فهما ليسا تقيضين حتى يقال إنهما لا يجتمعان .. وما المانع فى أن يكون لقانون معين جزاء صارم ، دون أن يدعونا ذلك فى نفس الوقت لأن نتخذ من جزاءاته حافزا لجهدنا .

إن الجزاء أمر ضرورى كفاية لتنفيذ المبدأ أو القانون الأخلاقى ، أو عدم تنفيذه ، وإلا لم يكن هذا المبدأ ملزما .. بل إنه يكون متعسفا إذا فقد الجزاء ..

لكن فيما يمثّل هذا الجزاء الأخلاقى ؟ .. هل فى رضا الضمير ، وندمه ، إذا فعلنا خيرا أو شرا ، أم فى رد فعل المبدأ أو القانون الأخلاقى ؟ .. لا ريب أنه أثر لرد فعل ضميرنا على ذاته .. وشدة اللوم الباطنى التى يظهر أثرها على جوارحنا الظاهرة .. وهذا المعنى هو المقصود فيما رواه الامام أحمد فى مسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال ..

" إذا ساءتكَ سيئاتك وسرتك حسناتك فأنت مؤمن " (١)

وقول الرسول صلى الله عليه وسلم ..

" المؤمن يرى ذنبه فوقه كالجبل يخاف أن يقع "

عليه ، والمنافق يرى ذنبه كذباب مر على أنفه فأطاره " (١)
 لكن الندم لا ينشئ جزاء (ثوابا ، أو عقابا) وان كان يعد
 بمنزلة جزاء اصلاحي . وهو تمهيد للتوبة وإعداد لها .. فعندما
 تخضع النفس لفعل الشر ، يحدث فيها شيء من التصدع ، ثم
 ما تلبث أن ترى في مرارة الندم المؤلمة ، وسيلتها لتلتئم ، وتستجمع
 قواها من جديد ، وتحمل أمانتها ، مع مزيد من الطاقة والحماس ..
 ان الندم أثر طبيعي للصراع ، ولكنه ليس جزاء ، أما التوبة
 فهي على عكس ذلك تماما هي الجزاء الأخلاقي بالمعنى الحقيقي ..
 انها واجب جديد يفرضه الشرع علينا ، على إثر تقصير في الواجب
 الأولي ..

" وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون " (٢)
 وهي واجب ملح وعاجل لا يحتمل التأخير ..

والتوبة يقصد بها في الأخلاق الإسلامية تقويم موقف الإرادة
 الإنسانية ، من الأسف على ما تم اقتترافه في الماضي ، وإعادة
 البنیان الذي تهدم ، واتخاذ السلوك القويم في الحاضر والمستقبل .
 ثم ان الخطأ الذي أهمل ، اما أن يكون خطأ في حق الله ،
 أو خطأ في حق الغير من البشر ، وهنا نرى الداعية يدخل إلى
 الإطار الديني ، ويصل الحديث بما جاء في الاسلام عن الذنوب

١ - الترمذی ، کتاب صفة القيامة ، باب ٤٩

٢ - سورة النور آية (٣١)

والمعاصي ، وارتكاب المحرمات التي حرمها الله ، والعقوبات المتعلقة والمترتبة على ارتكاب تلك المحرمات ، سواء أكانت في نطاق الحدود التي شرعها الإسلام ، أم في إطار التعزير ، وما يقتضي ذلك من حق ولي الأمر أو القاضي ، أن يتخذ الرادع لما يناسب استقامة شئون المسلمين .. ونرى الداعية حين يأتي على ذكر هذه الأمور ، يقول ..

فاذا كان الخطأ في واجب أهمل ، وما زال الأمر به قائما ، فإن التوبة فيه تكون بتداركه ، أو بإعادة هذا العمل الناقص ، وتأديته بطريقة مناسبة ، حسب المطلوب ، ان عاجلا أو آجلا ، والله سبحانه وتعالى يقول :

" واذكر ربك اذا نسيت " (١)

ويقول عز وجل :

" .. فعدة من أيام أخر " (٢)

لكن اذا كانت الحالة التي ارتكب في شأنها الخطأ ، شررا إيجابيا ، فالطلب هو تأدية أفعال تنهئ آثار ذلك الشر ، أو بالأحرى أفعال ذات طبيعة مناقضة ، والله سبحانه وتعالى يعلمنا أن

" الحسنات يذهبن السيئات " (٣)

١ - سورة الكهف آية (٢٤)

٢ - سورة البقرة آية (١٨٥)

٣ - سورة هود آية (١١٤)

وأن أولئك الذين ..

" خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم ،

ان الله غفور رحيم * خذ من أموالهم صدقة

تطهرهم وتزكهم بها .. " (١)

والشريعة قد ميزت هنا بين نوعين من الخطأ الواجب إزالته ،

فهناك أخطاء تنتهك واجبا شخصيا ، ويطلق عليه ، حق الله ،

وذلك كأن يعكف المرء على شهواته ، صيانا لخالقه . وهناك أخطاء

تضر بحق الغير ، ويطلق عليه : حق العباد .. ولكل منهما جزاء

محدد في الشريعة ..

وفي الحقيقة فإن حق الله يدخل ضمنا في كل ما نقتربه ، حتى

فيما يطلق عليه حق العباد ، ولذا فإن المطلوب في التوبة بصفة

عامة ، أن نأسف على ما اقترفنا ، وندعو الله أن يغفر لنا

ونعزم ألا نعود إليه ، ونستفرغ طاقتنا للإلتزام بأعمال طيبة لتعويض

ذلك العمل السيئ الذي اقترفناه ثم لا بد أن نحصل على إبراء

صريح ومحدد من أولئك الذين أسأنا إليهم من البشر .. فالرسول

صلى الله عليه وسلم يقول :

" من كانت له مظلمة لأحد ، من عرضه أو شيء ، فليتحلله

منه اليوم ، قبل ألا يكون دينار ولا درهم ، وإن كان

له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته ، وإن لم تكن له

حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه * (١)

فابتداءً من الكذاب حتى القاتل ، كل انسان مذنب فى حق الغير
يجب أن يعترف ، ويستسلم لضحاياه ، ويخضع لأحكامهم ، فإذا لم
يستبرئهم فى هذه الدنيا ، وجب أن ينتظر مقاصة ثقيلة يقتصونها
منه فى الآخرة .

وإذا كانت التوبة جزاءً إصلاحياً ، وفق ما يتطلبه الشرع ، فإن
هناك أيضاً جزاءً ثوابي ، نتيجة للإلتزام بما كلفنا بتأديته ، من
ممارسة الفضائل ، وهجر الرذائل ، والإقبال على فعل الخير ،
والإبتعاد عن الشر ، وبصفة عامة الإلتزام بآداء ما أمر الله به ،
والإبتعاد عما نهى عنه . موضحاً خلال ذلك كله أهمية تطبيق الشريعة
الإسلامية ، وتنفيذ العقوبات التي جاءت بها ، لمختلف الجرائم ،
والإنتهاكات ، كي يستقيم المجتمع الاسلامي ، ويسوده العدل ،
والأمن ، والطمأنينة ويرقى بأفراده من مهاوي الرذيلة إلى ما فيه
صلاح دينهم ودنياهم (٢)

١ - البخارى ، كتاب المظالم باب ١٠ وكتاب الرقاق ، باب القصاص

٢ - أنظر فيما سبق دستور الأخلاق فى القرآن " مصدر سابق " ٢٤٣ - ٣٩٣

٤ - النية والدوافع :

ان الشريعة الاسلامية اعتبرت النية فى كثير من الأعمال التي يقوم عليها المسلم ، وهي من هذا الاعتبار يمكن تقويم الفعل نفسه ، واعطاء الحكم عليه ، ثوابا أو عقابا ..

والدكتور دراز كداعية اسلامي في بحثه عن الأخلاقيات ، بصفة عامة ، لم يغفل الجوانب الاسلامية ، بل انه يعرض لتلك النزعات بما يتفق وروح الإسلام ، ومبادئه ، وتعاليمه .. وحتى في عرضه للنظريات والآراء الحديثة يأخذ منها ما يوافق الإسلام ، ويعارض ما يخالفه ، وفي الجزئيات .. كما سبق أن أشرنا سرده لنشأة الدين ، وغيره .. وهو هنا يمهّد لتحديد ماهية النية فيقول بما معناه .

إن الأعمال التي تصدر عن الارادة مسبوقة بقصد أو نية ، للاقدام على ذلك العمل ، أو الاعراض عنه ..

ذلك أن المرء قبل اقدامه على أي عمل كان .. يتصور ما يعمل .. تصورا ذهنيا ، ثم يهيم للاقدام على فعله ، أو تركه ، فاذا تحرك بالفعل لهذا العمل ، معناه أن ارادته الحرة قد هيمنت على جوارحه لتحصيل هذا العمل ، وأدائه .. ومعنى هذا أنه تخرج الأفعال اللاشعورية التي يفعلها المرء دون ارادة منه ، كردة الفعل من وخز أبرة مثلا .. فالنية شرط للتصديق على الفعل ، وعليها

يتوقف الحكم على هذا العمل ، حسنا أو قبحا ، أو ثوابا وعقابا ،
وبالنظر لكون هذا العمل ، أَمْرَ به أو نُهْيَ عنه - والشرع الاسلامي
بضرب صفحا عن العمل الذي تنقسه النية ، أو العمل اللارادي ..
فالأعمال لا تنسب إلينا إلا بقدر النية التي نؤديها بها ..
إن القرآن الكريم يتطلب منا الشعور النفسي ، وحضور الذهن فيما
نقول ، وفيما نفعل ، وألا نكون في حالة شرود ، أو اغفاء ، أو
سكر ، حين نؤدي واجباتنا الدينية ، قال تعالى :
" .. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ، حتى تعلموا ما تقولون " (١)
بل إنه يتطلب منا حين نؤدي الواجب ، أن يكون عن رضا القلب ،
وتلقائية الفعل ، والسرور ، والهمة ، حتى تكون الأعمال مقبولة
عند الله . وألا نكون كسالى أو مرفغمين على آدائها ..
" ولا يأتون الصلاة الا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون " (٢)
بل إنه عرفنا أن الدخول في الإسلام نفسه لا يكون بالاكراه ، وإنما
بالاقتناع الخالص ، والإختيار الحر الصادق ..
" لا اكراه في الدين ، قد تبين الرشد من الغي " (٣)
فاذا قبل المرء الدخول فيه من رضا وقناعة ، واختيار كامل ، كان
عليه أن يلتزم بتنفيذ جميع أوامره ، وأن يخضع نفسه كلية لجميع

١ - سورة النساء آية (٤٣)

٢ - سورة التوبة آية (٥٤)

٣ - سورة البقرة آية (٢٥٦)

تعاليمه ، بحيث لا يكون هناك شيء يتردد فيه ..
" فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ، ثم
لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما " (١)
وان تنفيذ تلك التعاليم مرهون بالنية ..
ولعل مما يوضح قيمة النية بالنسبة للأعمال ، قول رسول الله
صلى الله عليه وسلم ، مما رواه البخارى فى صدر صحيحه ..
" انما الأعمال بالنيات .. "
أي أن الأعمال لا قيمة لها الا بنواياها ، أو أنها لا توجـد
إلا بالنوايا .
ومع أن بعض الشعائر الدينية قد تغاضى جمهور فقهاء
المسلمين بشأنها عن غيبة النية ، كالطهر وسائر مقدمات الصلاة ،
كاللباس ، والتوجه شطر الكعبة ، واختيار المكان الطاهر للصلاة ،
فالنية فى كل ذلك ليست لصحتها ، بل لكمالها ، لأن هذه
الأشياء ليست واجبة لذاتها ، وانما واجبة لغيرها ، ومع أن النية
ضرورية لكمال هذه الأمور ، فهى بالتالى موجودة وجودا ضروريا فى
كل عمل من الأعمال ، سواء لصحته ، أو لكمالها ..
ثم ما هو الدور الإيجابي للنية ؟ أى درجة لفاعلية وجودها ، وما
المراد بنية حسنة ، أو سيئة ؟ ..
إننا نفترض أن الارادة حبيسة فى أعمالها ، وفى كفايات آداء هذه

الأعمال ، بصرف النظر عن جميع الدوافع التي قد تحملها عليها ، ومن ثم فإن حسن النية لا يمكن أن يتمثل هنا في شرف الغايات التي قد تتحرك بها الإرادة لآداء تلك الأعمال فحسب .. ذلك لأن قيمة النية تنبع هنا من الطريقة التي تحكم بها على أعمالنا ، من حيث اتفاقها أو اختلافها مع الشريعة .

ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد بقوله " انما الأعمال بالنيات (١) .. " أن الأعمال لا تقوم ، ولا توجد الا بالنيات فحسب ، بل قال أيضا - فيما روته السيدة عائشة رضى الله عنها :-

" من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " (٢)
أليس هذا هو أفضل برهان على أن المسلك الحسن لا ينحصر في حسن النية وحده ، ولا في دقة العمل وحدها ، بل في مجموع من الشكل ، والمادة ، بحيث لا يمكن أن يستغني أحدهما عن الآخر ؟ وانا لنجد القولة الكاملة عن الواجب ممثلة في الحديث المشهور : " ان الله لا ينظر الى صوركم ، وأموالكم ، ولكن ينظر الى قلوبكم وأعمالكم " (٣)

وفى قوله صلى الله عليه وسلم ..

" لا يقبل الله قولا الا بعمل ، ولا يقبل قولا ولا عملا الا بنية " (٤)
فالقول والعمل لا يصلحان الا بنية والنية لا تصلح الا بمواقف السنة ،

١ - صحيح مسلم للإمام أبى الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري ج ٣ ٤٨

٢ - رواه مسلم كتاب الأقضية ، باب ٨

٣ - رواه مسلم كتاب اللباس ، باب ١٠

٤ - أنظر الحسبة لابن تيمية ٩٢

أو بالأحرى الشريعة ، وهناك شرط ثالث يستتبعهما وهو توفقهما مع الإرادة ، والرضا بكل حرية .

وإذاً فلكي يمكن أن يكون عمل ملتزم وموافق للشرع ، ينبغي أن يكون صادرا عن ارادة حرة ، ومعلوما من قبل ، ولذلك قسم النبي صلى الله عليه وسلم القضاة إلى ثلاث طوائف ، واحدة منها هي الناجية فقال :

" قاضيان في النار ، وقاضى في الجنة ، فالذي في الجنة :

رجل عرف الحق ففضى به ، والذي في النار : رجل

قضى للناس على جهل ، ورجل عرف الحق ففضى بخلافه " (١)

وقد ينتابنا القلق من أن النية تجرم وتتهم النفس الأمانة المتمردة ، ثم بأي حق يستطيع الانحراف اللا ارادي من ابطال أعمالنا ، على حين أنه ليس بمقدورنا أن نتجنب الخطأ . تجنبنا كاملا .. ومن ناحية أخرى نحن نريد الخير ، لكننا نقع بجهلنا في الشر ، وفي هذه الحالة لا تكفي نيتنا الحسنة من تبرئتنا ..

اننا لكي نبدد هذا القلق ينبغي أن نتذكر القانون العلوي للأخلاق القرآنية " لا يكلف الله نفسا الا وسعها " (١) فان ما يجب علينا ليس هو عدم الوقوع في خطأ ، وليس هو أن نبلغ في جميع الظروف الصيغة الدقيقة للواجب في ذاته ، وإنما هو أن نبذل جهدا دائما ، حتى نزداد معرفة بهذه التعاليم الشرعية ، ونهتدي بنورها ..

١ - رواه الترمذى ، كتاب الأحكام ، باب ١

٢ - سورة البقرة آية (٢٨٦)

فارتكاب خطأ بسيط ، مقرونا بحسن نية ، بعد استخدام جميع الوسائل التي في مقدورنا كي نصل إلى الحق أهذا الخطأ لا ينتج عنه سوى العفو ، وهو أمر لا يفتأ القرآن الكريم يردده كثيرا ..
" ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به .. " (١)
" ادخلوا الباب سجدا ، نغفر لكم خطيئاتكم " (٢)
بل ان هذا الخطأ اليسير ، المصاحب للنية الحسنة ، في مجال الاجتهاد يثاب عليه ، وهذا فيه أكمل العزاء للنوايا الطيبة التي تخطئ ، وتجد من اللوم والتأنيب الخلقى ، ما يؤثر على الملكات الفكرية ، والبحث العقلي ، احكاما لهما من تكرار الوقوع في الخطأ ، وذلك فيما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ..
" اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب له أجران ، واذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر " (٣)

ثم إن النية عمل باطني ، أي محلها القلب ، وهي تحتاج في ظهورها ، وانبثاقها على أرض الواقع ، إلى ارادة ، تخرجها من حيز الباطن إلى الظاهر ، وهذه الارادة هي التي تحول النية من مرحلة الأفكار النظرية ، إلى مجال الواقع الملموس ، ويمكن من خلالها الحكم على هذا العمل بأنه خير أو شر ، مع أن الارادة ..

١ - سورة الأحزاب ، آية (٥)

٢ - سورة الأعراف ، آية (١٦١)

٣ - رواه البخارى ، كتاب الاعتصام باب ٢١

نفسها في حاجة إلى جهد يصل بها لمرحلة الابرار والظهور في الواقع ، وهذا الجهد هو القدرة ، وهي التي تتحمل عبء التنفيذ .. فالحمل أيا كان نوعه ، يبدأ من النية ، مروراً بالارادة ، وانتهاءً بالقدرة المنفذة ، وهي الجوارح بصفة عامة ، وهذا كله عمل تتلاقى فيه الملكة التي تبذل ، بالقوة تحقق ، أو القلب الذي يبصر الأمور ، باليد التي تعمل .

وعلى النية يتوقف الحكم على الأعمال ، والأعمال نفسها إما من قبل الواجب الأخلاقي ، أو بمعنى أصح واجب نحو الله ، أو نحو غيره من بني البشر ، أو نحو أنفسنا ، فمن خلال نوع الواجب ، يمكن الحكم بحسن النوايا ، أو بسوئها ، أو بعمل القلب ، وحركة البدن . فالواجبات نحو الله ، وكثير من الواجبات الأخرى يُلحَق القرآن الكريم على اعتبار العاملين معا ، القلب والجوارح ، قال تعالى ..

" من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً " (١)
بل اننا نجد أحياناً أن القرآن الكريم يبرز عمل القلب وحده لكونه ذا قيمة في ذاته

" أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى " (٢)
وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم : " انما الأعمال بالنيات "

١ - سورة البقرة آية (٦٢)

٢ - سورة الحجرات آية (٣)

قال فيه العلماء إن كل الأعمال ، أقوالها وأفعالها ، فرضها ونفلها ، قليلها وكثيرها ، الصادرة من المكلفين المؤمنين ، صحيحة أو مجزأة ، لا عمل فيها إلا بالنية ، إلا ما يستحيل دخولها فيها ، كالنية نفسها ، ومعرفة الله سبحانه وتعالى ، فان النية فيهما محال .

والعمل الباطني ، الذي مصدره القلب ، والقلب مستودع النية ، يظهر أثره على الجوارح في صورة عمل ظاهري ، فالعمل الظاهري انعكاس للعمل الباطني ، فلو فسد القلب لا معنى ولا قيمة لعمل الجوارح من صلاة ، وصيام وفيه ، بل ان المداومة على الطاعات ، مع صلاح القلب ، ينمي الاستعدادات الفطرية فيه ، ويزيدها تأصيلا نحو المزيد من فعل الخير ، ألم يؤكد القرآن الكريم أن الاحسان يثبت النفس ، فقال جل ذكره :

" .. وينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله ، وتثبتنا من أنفسهم " (١)

ويطهر الإنسان ، ويزيد فسي قيمته

" تطهرهم وتزكهم بها " (٢)

وعلى كل فان النية لها ثلاث حالات :

١ - الحالة الأولى :

=====

اذا كان العمل يحدث بلا نية ، وهي

حالة البطلان الأخلاقي ، أى حالة رفع
التكليف عن المكلف .

٢ - الحالة الثانية :

~~~~~

إذا كان العمل والنية حاضرين ، ولكن
يعتورهما بعض النقص ، لسوء النية ، في
عمل غير أخلاقي أو غير شرعي ، أو في
حالة انحراف ، لعمل يحتمل الإدانة
أو العفو .

٣ - الحالة الثالثة :

~~~~~

إذا كان العمل والنية حاضرين ، ومتطابقين
وهذه حالة الأخلاقية الكاملة ، أو أداء الواجب..
ثم إن النية وحدها خير أخلاقي يمكن تقديره ، لكنه على أية
حال لا يتساوى فى القيمة مع العمل الأخلاقي الكلي ، فالجانب
الغائي للإرادة لا بد من اعتباره ، فأنا قبل أن أعمل ، أعرف ما
ينبغي أن أعمل ، وبهذا الاعتبار أمضى إلى فعله ، وعندما أكون
بمسبلي إلى آدائك أعرف أن ذلك هو واجبي ، فافعله عن وعي ،
وبقصد ، ونية .

فهناك دوافع خفية ، أو واضحة ، لأعمالنا ، هذه الدوافع هى
التي تحرك الإرادة فيها ، أو تثير الباعث على الإقدام على العمل

وهذه الدوافع الخفية ، مع كونها خفية ، فانها لا تغيب عن رقابة الله الذى هو ..

" عليهم بهذات الصدور " (١)

" الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير " (٢)

ولهذا نرى الشريعة ، أو الأخلاق الدينية ، تحت المرء على اختبار ضميره دائما ، بفرض تحريره من أي تأثير خارجي ، سوى تأثير الشرع .

إن النفس المؤمنة بالله لا تتردد إلى حالة اليأس القاتل ، ولا نحو التساهل المفرط ، فوصف الله ذي العزة والجلال بأنه موجود في كل مكان ، يملأ نفوسنا هبة واهتماما ، ويدعونا إلى الصرامة نحو أنفسنا ، لأنه سبحانه يحصى عليها كل صغيرة وكبيرة ، لكن يخفف من تلك الصرامة صفة الرحمة التي تتصف بها الذات العلية ، حيث تمتد رحمته سبحانه إلينا قبل أن نبلغ بالصرامة حد اليأس القاتل .
والقرآن الكريم يصف لنا حالة نفس المؤمن ، فهي ليست يائسة من روح الله ..

" انه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون " (٣)

ولا هي آمنة من مكروه ..

" فلا يأمن مكر الله الا القوم الخاسرون " (٤)

١ - سورة المائدة آية (٧) ٢ - سورة الملك آية (١٤)

٢ - سورة يوسف آية (٨٧) ٤ - سورة الاعراف آية (٩٩)

وانما هي دائما في منتصف طريق ، بين الأمل والخوف ، أو بالأحرى تغذى كلا الشعورين في وقت واحد ..

" يحذر الآخرة ، ويرجو رحمة ربه " (١)

واذن فهو حوار حي ، بين لطف وهمة ، وشجاعة وأمل .. الم يعلمنا القرآن مكانا للفظ وسط بين طرفين متباعدين ، الخير والشر ، ومجالا للمسموح به ، بين ما هو مأمور به ، ومنهى عنه ، وبهذا المعيار للحالات الثلاث يكون الباعث على العمل ، أي الدوافع التي تحرك السلوك .

فالنية الحسنة هي :

=====

حركة تعدل بها الإرادة الطائفة من كل شيء ، طوعا أو كرها ، ظاهرا أو باطنا ، كيما نتوجه نحو الجانب الذي نتلقى منه الأمر ، إنها إنفصال عن الناس ، وعن أنفسنا واتصال بالمثل الأعلى ، والأزكى ، والأكمل ، وهو الله جل وعلا .

فاذا كانت النية مطابقة لقصد الشرع ، أي بدافع الواجب كانت

نية حسنة ، وان كانت مطابقة لقصد مفوه ، أي الإفادة من الرخصة ، كانت نية مقبولة ، وان كانت مخالفة لما حدده الشرع وقصده ، فهي نية سيئة ، أو آثمة . وبمعنى أوضح يحكم عليها بمدى إخلاصها في العمل لوجه الله ، أو لهدف نفعية .

ونرى الداعية بعد ذلك ، بل وأثناء عرضه للفقرات السابقة فسي موضوع النية والدوافع ، يستعرض العديد من النظريات الحديثة ، وبين ما وقعت فيه من أخطاء ويخلص من ذلك إلى أن المنهج القرآني هو الأدق والأحكم لبيان الطوايا والنوايا ، لبني الإنسان ، مستشهدا بالعديد من الآيات القرآنية ، والآثار النبوية على صحة ما يقوله ، أو يراه ، معددا ألوان النوايا السيئة ، كنية الاضرار ، والتهرب من الواجب ، والحصول على كسب غير مشروع ، وارضاء الناس ، أي الرياء ، ومن حالة اخلاص النية واختلاط البوائت ، أي اشتراك مجموعة من البوائت لتنفيذ عمل بحيث يصعب تحديد واحد منها بالذكر على غيره ، في سبيل الحكم على الغرض من هذا العمل . وهو في كل ذلك كالطبيب الماهر الذي يضع اصبعه على مكان الألم من جسم المريض من أول وهلة ، ويصف الدواء الشافي ، بإرادة الله . (١)

هـ - الجهد :

ابتنأ الءاعفة؁ الءكءور ءراز؁ للءءول فى هءا الموضوء
بالتذكفر بها سبق أن ءءمه من ءمفرز بفن " النفة " و " العمل " مفبنا
أن الموقف فءءا ءلى زفاءة فبضاح للأهمفة الفافقة لعنصر العمل؁
ءفء أنه السلاح الوءفء؁ الءءومف والءفامف؁ فى معركة الفضفلة.
إن النفس الإنسانفة ءلقت ذاء طففعة ناقصة؁ لكنفا قابلفة
للتطور نحو الكمال؁ لءموفف هءا النفس . فالمرء فولد مءروما من
ءمفع المعارف؁ العقلفة والءسفة؁ لكنه ما فلبء أن فستءوء على
ءلك المعارف شفئا فشفئا؁ من طرفق الملكاء الءى ءباء الله بها؁
كى فصل من طرففها لءءقق الفافة المثلف؁ وهى معرفة الله؁ ثم
باقف المعارف الأءرف؁ قال ءعالى :

" والله أءرفكم من بطون امءاءكم؁ لا ءعلمون شفئا؁

وءعل لكم السمع؁ والأبصار؁ والأفئسفة " (١)

ومءءما ءلق الله النفس الانسانفة؁ وسواها من ءءفم؁ اسءوءعها
فكرفى الءفر والشمر .

" ونفس وما سواها؁ فالفمها فءورهما؁ وءقواها " (٢)

وهى مع ءأهفلها بءلك الملكاء؁ والءواس؁ ءظل ءافما قابلفة للءرفق
والءرفء؁ وفى ءالة بفن الازءءار والذفول؁ وبفن الءءءم والانعءار؁

وذلك كله بتأثير من ارادتها الخاصة ..
 " قد أفلح من زكاها ، وقد خاب من دساها " (١)
 ومن ثم لبعث الضرورة الأخلاقية ، أو بالأحرى التكليف الشرعى ،
 بأن يعمل الانسان ، وأن يتحمل مسؤولية عمله ..
 " وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ، ورسوله " (٢)
 غير أن الجهد لا يتحدد من خلال العمل فقط ، وإنما من
 خلال العمل المؤثر الفعال ، الذى يكون موضوعه :

✱ إما مقاومة قوة

✱ أو قهر مقاومة

وهما معنيان متماثلان .

فعلى سعيد الابداع الخير ، يصادف الفكر غالبا في الموضوع ،
 وفي نفسه ، عقبتين ، وعليه أن يتخطاهما :

✱ خمود المادة التى يجب تحويلها إلى عمل مبتكر

✱ أو نقص الهمة فى الارادة الفاعلة .

والأمر كذلك عندما يجب الامتناع عن الشر ، فى مواجهة القوى
 التى تدفعنا اليه ، ففي هذه الحالات جميعها لا يكفى
 أن " نعمل " بل يجب أن " نجاهد بقوة واصرار " .
 ذلك أن العمل وحده ، أو بذل الجهد فقط ، غريزة طبيعية

١ - سورة الشمس آية (٩-١٠)

٢ - سورة التوبة آية (١٠٥)

فطر عليها الانسان ، فهو فى صراع دائم مع الحياة ، منذ ولادته حتى وفاته ..

• يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً فملاقيه • (١)

غير أنه فوق هذا الجهد الطبيعى يوجد جهد آخر يقتضيه العقل ، وهو الجهد الذى أوجبه الشرع ، أو بمعنى آخر ، الجهاد الثابت المستمر سواء من أجل فعل الخير ، ومقاومة الهوى ، أم فـى مواجهة الشرور ، وكظم الغضب ، أم لآداء الواجبات الدينية .

فهناك جهـدان :

* جهـد المدافعة

* وجهـد المبدع

فأما جهـد المدافعة :

فهو تلك العملية التى نوضع فيها فى مواجهة المول الخبيثة التى تدفعنا أو تحثنا على فعل الشر ، حيث يقتضى الموقف إنبعـاث قوة مقاومة ، قادرة على دفع هذا التأثير ، والتغلب عليه ، ونجد القرآن الكريم فى مواضع كثيرة منه ، لا يفتأ يطالبنا بهذه المقاومة ، ويعد الذين يقهرون شهواتهم

بأعظم المشيئة ..

" وأما من خاف مقام ربه ، ونهى النفس عن
الهوى ، فإن الجنة هي المأوى " (١)
وان فى صوم شهر رمضان المبارك ، حكما
عديدة ، يأتي فى مقدمتها كبح جماح النفس
الشهوانية ، وتحطيم عبودية الجوارح .

وأما الجهد المبذوع :

فهو ليس مجرد النزوع إلى فعل الخير ، ..
وانما ارادته محددًا ومعرّفًا ، بكيفه ، وكمه ،
وغايته ووسائله ، ومكانه وزمانه ، وكل ما
يفيد تحديدا لداعية هذا الخير ، وبكـل
ما يبذل فى الحصول عليه من جهد ، وطاقة ،
دون تراخ أو اتكالية .. والقرآن الكريم
يستثير هممتنا دائما لمواصلة هذا الجهد ،
مستعملا الفعل (عمل) فى حالة اللزوم ،
مصاحب بأوامر وعظات ، حسب المقام ، فيقول ..
" اعملوا ، فسيرى الله عملكم " (٢)

• ونعم أجبر العاملين • (١)

ثم إن هناك للجهد المبدع مرحلة ثانية ،
أو معنى ثان ، وهو أنه لا ينحصر في مجرد
اختيار ارادي ، أيا كان نوعه ، بل إن هذا
الاختيار الإرادي ، ينبغي أن يكون صالحا في
ذاته ، أو بالأحرى مستلها من الشرع ،
ومتطابقا مع قواعده ، وأن يرتقي الجهد
المبدع درجة ثالثة وهي البحث عن الأفضل
والأحسن فيما بين العديد من الأعمال
المتفقة نوعا ، ودرجة ، وكما وكيفا ، لكنها
تختلف اختلافا دقيقا ، بحيث يحتاج إلى
مزيد من الجهد لمعرفة ومن ثم اتباعه ،
والقرآن الكريم يحث المؤمنين إلى هذا النوع
من الجهد ، يقول سبحانه :

" فبشر عباد ، الذين يستمعون القول
فيتبعون أحسنه " (٢)

وقوله تعالى :

" واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم " (٣)

١ - سورة آل عمران ، آية (١٣٦) ٢ - سورة الزمر آية (١٧)

٣ - سورة الزمر ، آية (٥٥)

وغير ذلك من آيات عديدة ، وهكذا يدعو
القرآن المؤمنين إلى أن يبتغوا في سبيل
الأعمال أسماها ، وأقواها تأثيرا ، وأكملها
غاية ، وعلى كل فان العناصر الثلاثة التي
يتكون منها الجهد المبدع هي ..

* الاختيار الإرادي

* الاختيار الصالح

* الاختيار الأفضل

ولقد أثبت القرآن الكريم هذا المبدأ الثلاثي ، المتمثل في

* الفرض

* المباح

* المحرم

وبهذا المقياس الدقيق تتجلى الحكمة القرآنية للربط بين الحرية
والتنظيم .

ففي مجال أداء الفرض ، والواجب ، وفي الوقت الذي يحتم
القرآن ، أو الشرع على المؤمن ضرورة أدائها ، إذا به يخفف من
أصل التكليف ، ويحفظ للشخصية الإنسانية قيمتها وكيانها ، حتى
لا تتحول إلى مجرد آلة ، وذلك كله بالترتيب ، وبالمثوبة ، لمن
يبادر بأداء ذلك الفرض والواجب ، بل ليس مجرد أداء ، وإنما
الأداء على وجه الكمال ، والدقة ، وكلما ارتقى الأداء ، كلما

ارتقى المقابل ، وأمام ذلك كله فالنفس لها مطلق الحرية فـي الاختيار على الوجه الذي يلائمها .. وما يقال في الواجب يقال أيضا في المباح من اتساع أطواره لعدة مراتب ، تتوافق مع طموحات كل نفس ، وحرية اختيارها .. وأما كان فإن الإنسانية بصفة عامة ، وفي كل عصر وأوان ، تجد في القرآن الكريم قاعدة أخلاقية تلائم ما يواجهها من مشاكل ، وعلاجا لأمرضها ومحنها ، وأدنى ما يمكن أن يقال عن الأخلاق في القرآن الكريم أنها .. أخلاق متكاملة . (١)

١ - أنظر فيما سبق دستور الأخلاق في القرآن "مصدر سابق" ٥٨٣ - ٦٥١

المبحث الثاني :

الجانب العملى ، أو التطبيقى
للأخلاق

إن الجدوى من دراسة الأخلاق النظرية ، تتمثل فى تعريفنا بما يجب عمله ، أو الالتزام به ، وآدائه فى صورة مثلى ، لكن هذا لا يشبع الحاجة العقلية لدينا ، وهو بالأحرى جانب ثانوى من المشكلة الأخلاقية ، فمن الممكن أن يكون المرء فاضلاً ، دون أن يستطيع تعريف الفضيلة ، فحاجتنا إذاً إلى أن نرى الفضيلة حقيقة واقعية ، هذا أعظم بكثير من حاجتنا إلى تعريفها . وهذا هو المنهج الواقعي الذي ينادي به عموم الدعاة الفاهمين مثل سيد قطب ، المودودى ، والبهى الخولى . (١)

هكذا بدأ الداعية الدكتور دراز الدخول إلى موضوع الجانب التطبيقى للأخلاق أو الجانب العملى منها ، وهو أسلوب يستحث به الهمة ، ويبعث فى الفكر والخاطر وسائل التحفز ، والتنبيه لما سيأتى .

١ - سيد قطب / فى ظلال القرآن - دار احياء الكتب العربية - الطبعة الثانية
- المودودى . نحن والحضارة الغربية - أبو الأعلى المودودى - الدار
السعودية ١٤٠٤هـ / ١٩٨٤م
- البهى الخولى / تذكرة الدعاة مكتبة الفلاح بالكويت - الطبعة السادسة
١٣٩٣هـ / ١٩٧٩م

- ٢٠١ -

بينما نرى العديد من باحثي علم الأخلاق ، أو المؤرخين له ،
عندما يتعرضون لهذه النقطة من بحوثهم ، يتهجون نهج غيرهم من
السابقين ، من تقسيم الشئ إلى فرعين ، أو قسمين ، أو أكثر مثلا ،
ثم يوردونها دون ما يبعث على الهمة فيقولون مثلا :

ينقسم علم الأخلاق إلى قسمين :

قسم للأخلاق النظرية

وهو الذي يحتوى على تاريخ تدوين المذاهب
والنظريات الأخلاقية ، وعمل المقارنة اللازمة
بشأنها . إلى آخر تلك الموضوعات ..

وقسم للأخلاق العملية

أي تطبيق تلك النظريات فى الحياة العامة
أو عدم تطبيقها ، أو البحث عن مدى التزام
الناس بتطبيقها ، أو عدم التزامهم . والبحث
عن علاج لعدم تطبيقها ، إلى آخره ، وذلك
مثل التزام الناس بتطبيق الفضائل ، والبعد
عن الرذائل .

بحيث تكون شيمة المجتمع ، أي مجتمع كان ، يتمسك أبنائه مثلا
بفضيلة الحكمة ، والعفة ، والشجاعة ، والعدل ، والصبر ، والصدق
والاحسان ، والوفاء بالوعد ، والإيثار ، وغير ذلك من فضائل

عامة أو فضائل نوعية كالفضائل الاجتماعية كواجبات الأفراد ، والمجتمع ، وحقوق الأفراد والمجتمع . وغير ذلك من دراسات . (١)

وأما كان فان دراسة الأخلاق لن تجدي نفعا اذا ماترك أحد شقيها ، أو استخف بجانب من جانبها ، ذلك أنها من ناحيتها النظرية : علم بما جاء به الأخلاقيون من نظريات في الخير والشر ، وما يتصل بها من نظر في الحرية الإنسانية وعناصرها ، وما يترتب عليها من مسئولية ، وما يشهد بهـــــــهذه المسئولية من هدى العقل والضمير ، وما قد يترتب عليها من ثواب للمحسن ، أو عقاب للمسيء ، وما إلى ذلك من بحوث نظرية ، ثم هي بعد ذلك كلبه :

فنّ تطبيق هذه النظريات عمليا ، كي يتسنى تحديد الواجبات ، وترتيبها حسب أهميتها ، ثم بيان مــــا للفضيلة والرذيلة من آثار في مجرى الحياة العملية ، وكيف يتأتى للمربين أخذ الناشئ بتعاليم الفضيلة ، والبعد عن مهاوى الرذيلة حتى ينبت نباتا حسنا . (٢)

ثم ان منهج البحث لدى باحثي علم الأخلاق ، هو في الغالب يمثل فيما أوردناه من تقسيم إلى شقين نظري ، وعملي . والبد

١ - أنظر في ذلك كتاب " تاريخ النظريات الأخلاقية وتطبيقاتها العملية " للأستاذ / أبو بكر ذكرى . ط ٣ / ١٣٧٨ هـ / ١٩٥٨ م القاهرة .

٢ - أبو بكر ذكرى " المصدر السابق " ٤٧

- ٢٠٣ -

في العملي عن التحدث عما قيل في الفضائل من تعريفات ثم الاتيان
بثمرات الفضيلة ، أو أداها العامة ، كالحكمة ، والشجاعة ، والعفة ،
وغير ذلك من فضائل عامة ، أو فضائل نوعية ، كالحقوق والواجبات
الـخ .

أما الدامية الدكتور دراز فانه نهج نهجا مغايرا لذلك ، حيث
كان همه هو التركيز على ما في القرآن الكريم من مبادئ وتعاليم
أخلاقية ، واطهارها لمن يجهلها ، وبيان ما ترمي إليه من الارتقاء
بمستوى الإنسان إلى أسمى الدرجات ، والتي لو اتبعها لنال أعظم
سعادة في الدنيا ، والآخرة ، وبالتالي ارتقت المجتمعات الإنسانية
إلى ما يمكن أن تتمناه ، أو تحلم بتحقيقه ، بينما ركز الباحثون
الآخرون على ذكر نوعيات تلك الفضائل ، وبيان جدواها ، وأهمية
الالتزام بها ، كي يسعد الانسان في الدنيا ، وتسعد المجتمعات..
ولا ريب أن الفرق واضح بين المنهجين .

وقد بدأ الدكتور دراز بالحديث عن الأخلاق الفردية ، أو بالأحرى
الأخلاق لدى الفرد ، وذلك لأن الفرد هو الأساس والركيزة التي
تبنى منها الأسر ، والمجتمعات ، فمتى صلح صلحت الأسرة ، وبالتالي
صلحت المجتمعات .. فالنهوض بتربية الفرد أخلاقيا له الأولوية
بالإهتمام ، والأولوية أيضا في الذكر .

فبدأ بذكر الآيات القرآنية الكريمة المتضمنة توجيه الفرد لبذل الجهد
للتعليم ، واكتساب المعرفة بصفة عامة ، والسلوك الأخلاقي ، وبذل

الجهد للتخلي بالأخلاق الكريمة ، وطهارة النفس ، والاستقامة فسي السلوك العام ، والعفة وفض البصر ، والتحكم فى الأهواء ، والامتناع من شهوتي البطن والفرج ، وكنم الغيظ ، والصدق ، والرقصة والتواضع ، والتحفظ فى اصدار الأحكام ، أو اهداء الآراء دون دليل ، وتجنب سوء الظن ، والثبات والصبر ، والقذوة الحسنة ، والاعتدال فى الأعمال والأقوال ، وإخلاص السرائر ، وأن الله سبحانه وتعالى اذا كان قد كرم الانسان ، وأنزله منزلة كريمة ، فقد نهى أن يحط من شأن تلك المنزلة ، ويهتذل انسانيته التي كرمها الله ، وذلك بأن يهتذلها فى موطن السوء ، أو يدفع بنفسه إلى الانتحار ، أو يترعضو من أعضائه ، أو تشويهه . أو أن يكذب ، أو ينافق ، أو يقول مالا يفعله ، أو يرائي ، أو يختال ، أو يهزل ، أو يسرف ، أو يحسد ، أو يطمع فيما ليس له ، أو يأتى الفاحشة أيا كانت . وغير ذلك من أمور نهى الله عنها ، بينما هناك العديد من المباحات ، والطيبات التي لا حرج على الانسان فى إتقانها ..

ثم استطرد الداعية الدكتور دراز فى بيان الأخلاق الأسرية ، مبينا الواجبات نحو الأصول والفروع ، أي نحو الوالدين من الاحسان اليهما ، وخفض الجناح لهما ، وطاعتهما ، ثم الواجب نحو الأبناء - وهم الفروع - من عدم قتلهم خوفا من الفقر ، ومن ضرورة تربيتهم تربية أخلاقية كريمة ، ثم الواجبات نحو الأزواج ، ودستور الزوجية ، والعلاقات المحرمة ، والعلاقات المحللة ، والخصال المأمور بها ، والمستحبة ، وعنصر الرضا المطلق الذي ينهني أن يسود بين

الزوجين ، والصداق ، وشروط تعدد الزوجات ، ثم ما يجـب أن يسود الحياة الزوجية من روابط مقدسة ومحترمة من الطرفين ، وأن الغاية من الزواج تتمثل في المودة ، والعطف ، والرحمة ، وسلام واطمئنان داخلي للزوجين ، لكي يأتي التناسل منهما ، وانتشار النوع في جو يسوده العطف والمودة ، فيسهل نموه ، وارضاعه المبادئ الأخلاقية الكريمة ، ثم ما يجب أن يسود أيضا من مساواة في الحقوق والواجبات التي حددها الشرع ، وكذا التشاور والتراضي ، والتعامل الإنساني ، والمعاشرة بالمعروف حتى في حال الكراهية ، ومعاودة الإصلاح في حال النزاع ، والتحكيم ، فإذا انتهى أسلوب الصلح إلى طريق مسدود ، فلا مناص من الفراق بينهما بالطلاق ، وهو أبغض الحلال إلى الله ، تعقبه فترة انتظار ، تقيم فيه الزوجة في بيت الزوجية ، وتعامل بالمعروف على أمل أن تصفو النفوس ، وتصلح الأيام ما بينهما ، ويعودا للاستمرار في البناء الأسري فإذا لم يعد الصفاء فالفراق النهائي بالطلاق البائن ، وحقوق الزوجة بعد الطلاق ، ثم تحدث بعد ذلك عن الواجبات نحو الأقارب ، وهم في محيط اطار الأسرة ، ما لهم من حقوق ، وصلة رحم ومن وصية ، ومن ارث ، ومن قواعد قسمة الارث ، وهي الفرائض التي فرضها الله في كتابه الكريم . وغير ذلك من أمور تعزز الرابطة الأسرية ، وتعالج العديد من مشاكل المجتمع ، والأسرة والفرد .. كل ذلك أورد في اطار الآيات القرآنية الكريمة التي تحتم العمل به ، أو ترفب فيه ، كل حسب حكمه الشرعي .

ثم نرى الداعية بعد أن تعرض بالذكر لأخلاق المسلم ، وأخلاق .. الأسرة ، نجده يتعرض بالذكر لأخلاق المجتمع الأكبر ، وهو — المجتمع الذي تتكون منه الدولة ، فيذكر الآيات القرآنية الكريمة ، التي تخاطب جمهور المسلمين ، أو تناديهم ، أو تحثهم على فعل شيء ، أو الالتزام به ، فهي لا تخاطب فردا فردا وإنما تخاطبهم جميعا ، بمعنى أن حكم المخاطب به يلزمهم جميعا ، كمجموعة وكأفراد ..

فمن المحظورات : قتل الانسان ، والسرقه ، والغش ، والربا ، والاختلاس ، والتملك غير المشروع ، وأكل مال اليتيم ، وخيانة الأمانة ، والظلم ، والتواطؤ على الشر ، والدفاع عن الخونة ، وعدم الوفاء بالأمانة وبالوعد ، والغدر والخداع ، وغش القضاة ، وإفسادهم ، وشهادة الزور ، وكتمان الحق ، وقول السوء ، وسوء معاملته اليتيم والفقير ، والسخرية من الغير ، واحتقار الناس ، والتجسس ، والافتراء والغيبة ، وسوء القصد ، وسرعة تصديقه ، والاساءة إلى سمعة الناس ، بقذفهم والطعن في شرفهم ، والتدخل الضار بين الناس ، واللامبالاة بالشر العام . وغير ذلك .

ومن الأوامر : أداء الأمانة ، تنظيم العقود للقضاء على الريبة ،

وحفظ الحقوق ، وآداء الشهادة الصادقة ،
 واصلاح ذات البين ، والتشفع لا من أجل
 الأشرار ، والتراحم المتبادل ، والاحسان ، ولا
 سيما إلى الفقراء ، واستثمار أموال اليتامى ، وتحرير
 العبيد ، وتيسير حريتهم ، والعفو ، ودفن
 السيئة بالحسنة ، وببأن عدم تجاهل الاساءة في
 كل حال ، والدعوة إلى الخير ، والنهي عن
 الشر ، ونشر العلم والمعرفة ، والالتزام بفضيلة
 العدل ، والرحمة ، والاحسان ، والأخوة ،
 والكرم ، والحب العام ، والايثار .
 وغير ذلك من فضائل حميدة حث عليها الاسلام ،
 ورفض فيها ، بل أوجب الالتزام بها في كثير
 من الأحيان .

ومن قواعد

الآداب العامة : الاستئذان قبل الدخول على الغير ، والتحية
 عند الدخول ، وعدم رفع الصوت ، ومناداة الكبار
 من الخارج ، ورد التحية بأحسن منها ، وحسن
 الجلسة وأن يكون موضوع الحديث خيرا ، واستعمال
 أطيب العبارات أثناء الحديث ، أو خلال المجلس ،
 وكذا الاستئذان عند الذهاب .

ثم استعرض الداعية بعد ذلك الآيات القرآنية الكريمة التي تلزم الدولة بصفة عامة ، أو الحاكم أو الأئمة أو من هم على قمّة المسئولية ، بما ينبغي أن يلتزموا به أخلاقيا وأديبيا .

فمن حيث الواجبات : عليهم مشاورة الشعب ، أو الأمة ، وتوقيع القرارات النهائية طبقا لقاعدة العدالة ، وإقرار النظام العام ، وصون الأموال العامة وعدم المساس بها ، وعدم قصر الانتفاع بها على الأغنياء ، وإرساء قاعدة العدالة في الحكم بين الناس ، وكفالة حرية الأقليات داخل داخل المجتمع الاسلامى .

أما الواجبات

المطلوبة من

الرعيّة فهي : النظام ، والطاعة المشروطة ، والاتحاد حول المثل الأعلى ، والتشاور في القضايا العامة ، وتجنب الفساد ، والرقابة الأخلاقية ، وتجنب موالاة العدو ، أو التعامل معه .

ومن حيث العلاقات

الخارجية : ففي الأحوال العامة الاهتمام بالسلام العام ، والعمل على استتبابه ، والدعوة إلى الاسلام دون إكراه ، ولا إثارة للكراهية ، وترك الاستبداد ، والإفساد ، وترك المساس بأمن

المحايدين ، وحسن الجوار ، والعدالة ،
والبر ، لمن أعطى الأمان في دار الاسلام .
ومن حيث الخصومة : ترك المبادرة بالشر ، وعدم القتال في
الأشهر الحرم ، أو في الأماكن المحرمة ،
أما الحرب المشروعة ، فهي للدفاع عن
النفس ، ومساعدة المستضعفين ، ورد
اعتداء المعتدين ، فإذا نشب القتال فلا
تعرض إلا للمقاتلة من الخصوم ، دون النساء ،
والولدان ، والعجائز ، ومن لم يحمل السيف
وينقاتل في الصفوف ، وكذا رجال الدين
الذين أغلقوا على أنفسهم أماكن مباداتهم ،
ثم إذا تم اللقاء فلا هروب ، وإنما الشجاعة ،
والصبر ، والمجادة والمصابرة ، دون خشية
من الموت ، فهو آت لا مفر منه ، وأفضله
ما يكون في سبيل الله ، ثم الحذر من
مكايد الأعداء ، ومؤامراتهم ، وعدم
الاستسلام لهم ، فإذا أبرمت معاهدات
أو اتفاقيات فينبغي الوفاء بها ، والالتزام
بتنفيذها ، والوفاء بالشروط ، حتى لو
كانت مضرة ، وغير مواتية ، ثم مواجهة
الخيانة بشدة وحزم ، ثم ينتهي من ذلك

- ٢١٠ -

بالأخوة الانسانية ، وبإيمان كونها رباط مقدس
يسمو فوق كل اعتبارات الجنس والنوع ..

ثم يختم بإيراد

الأخلاق الدينية

: فالإيمان بالله وبما أنزل من حقائق ، وبرسله
وباليوم الآخر ، والطاعة المطلقة لله ، وتدبر
آياته ، وصنعه ، وشكره على نعمائه ،
والرضا بقضائه ، والاعتماد والتوكل عليه ،
وعدم اليأس من رحمته ، أو الأمن من بأسه ،
وكذا ضرورة تعليق كل فعل مستقبل بمشيئته
سبحانه وتعالى ، ثم الوفاء بعهد الله ،
وتجنب مجالسة الخائضين في آيات الله ،
وعدم الاكثار من الحلف بالله ، واحترام
اليمين متى حلف ، ودوام ذكر الله ، وتسبيحه
وتكبيره ، والمداومة على أداء الصلاة ، والحج
والصوم ، وأداء الزكاة ، ودعاء الله
بين الخوف والأمل ، والتوبة إلى الله ،
والتماس مغفرته ، وأخيرا حب الله ، وأن ..
يكون حبه فوق كل شيء .

وبهذا ختم الداعية مجموعة الفضائل الأخلاقية بأسمى الفضائل
وأعلاها قدرا ، وهي محبة الله ، وبحيث يغمر حبه القلب والفؤاد

والجوارح ، فلا يرى إلا محبة الله في كل أعماله وأقواله ، فيحبه الله ، ويكون من المقربين ، وتلك درجة تشرب إليها أمتاق المؤمنين الأوابين .

ولعلنا نود الإشارة هنا إلى تلك الفقرات ، هي عبارة عن عناوين لفضائل جمّة ، كل عنوان منها تتدرج تحته فضيلة — الفضائل ، وترى الدكتور دراز قد أتى بالآيات القرآنية الكريمة ، التي تحث على التمسك بفضيلة ما من الفضائل دون أن يشرحها أو .. يتحدث عنها ، بينما تعرض كثير من الباحثين إلى ذكر كل فضيلة من تلك الفضائل ذكرا واضحا ، وشاملا لها من كل النواحي ، متعرضين لتعريفها ، وما قيل منها قديما وحديثا ، ثم جاء به الاسلام .

فمثلا عند قضية العفة : ورد تعريف لها عند الجاحظ ، وابن مسكويه ، والفرق بينهما وبين القناعة ، وما ورد بشأنها في القرآن الكريم ، وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ، وما قيل بشأنها في الشعر العربي ، ومن مآثور الأقوال ، ومضاهاة ذلك بما قيل عنها في النظريات الحديثة مثلا . (١)

وربما كان من الأفضل للدكتور دراز أن يتوسع ولو قليلا في إيراد حديث ولو بشكل موجز عن كل فضيلة من الفضائل العملية التي أورد بشأنها ، ورتبها ترتيبا جميلا ، حيث بدأ بالاهتمام بفضائل الفرد ، ثم الأسرة ، ثم المجتمع ، ثم الدولة ، وكان الختام هو المسك بذكر الواجبات نحو الله . (٢)

١ - أبو بكر ذكرى " المصدر السابق " ٥٦ - ٦١
٢ - أنظر فيما سبق دستور الأخلاق في القرآن " مصدر سابق " ٦٨٩ - ٧٧٨

الفصل الخامس

الجانب الاجتماعي في الاسلام

=====

- تكوين المسلم لله للانسان .
- مشكلة الرق وكيف عالجها الاسلام .
- الاسلام وفكرة المسؤولية الاجتماعية .
- المسؤوليات الاجتماعية الكبرى .

.....

المبحث الأول :

تكرم الله للانسان

.....

يقول تعالى في كتابه الكريم :

" ولقد كرّمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم
من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً " (١)

" لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم " (٢)

الفرد أساس بناء المجتمع ، ومنصر العلاقات والفاعلية والحركة
الإنسانية فيه ، وهو أكرم شيء في الوجود منذ أن خلق الله سبحانه
وتعالى آدم عليه السلام ، وإلى أن يرث الأرض ومن عليها .

لقد كرم الله الإنسان كإنسان من غير اعتبار آخر فالناس جميعا
أخوة متساوون ، وهو مكرم عند الله لأنه من روح الله

" ونفخت فيه من روحي " (٣)

وهو مكرم عند الله بما سخر له في السموات والأرض والبحر ..

١ - سورة الاسراء آية (٧٠) ٢ - سورة التين آية (٤)

٣ - سورة الحجر آية (٢٩)

" وهو الذى سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريها " (١)
" وسخر لكم الفلك لتجرى فى البحر بأمره ، وسخر لكم
الأنهار ، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين
وسخر لكم الليل والنهار " (٢)
ولقد قرر الاسلام الكرامة للشخصية الانسانية ، فكانت كرامة مثلثة
ولست مفردة ((كرامة هى عصمة وحماية ، وكرامة هى عزة وسيادة ،
وكرامة هى إستحقاق وجدارة .. كرامة يستغلها الانسان من طبيعته :
" ولقد كرّمنا بنى آدم " (٣) وكرامة تتغذى من عقيدته " ولله العزة
ولرسوله وللمؤمنين " (٤) وكرامة يستوجبها بعمله وسيرته " ولكل درجات
مما عملوا " (٥) " ويؤت كل ذى فضل فضله " (٦) (((٧)

-
- ١ - سورة النحل آية (١٤)
 - ٢ - سورة ابراهيم آية (٣٢ / ٣٣)
 - ٣ - سورة الاسراء آية (٧٠)
 - ٤ - سورة المنافقون آية (٨)
 - ٥ - سورة الأحقاف آية (١٩)
 - ٦ - سورة هود آية (٣)
 - ٧ - د / محمد عبد الله دراز " دراسات اسلامية فى العلاقات
الاجتماعية والدولية " طبعة الى ١٣٩٣ هـ / ١٩٧٣ م
دار القلم - الكويت - ٣٣

حقوق الفرد :

وبترتب على هذه الكرامة التي منحها الاسلام للفرد حقوق وحقوق ، هي سياج من الصيانة والحصانة له ، وهي الأساس الذي تقوم عليه علاقاته ، والدرع الذي يقيه من نزوات الطفافة ، ويحميه من الافتئات عليه أو محاولة انتهاك كرامته .

وهي صيانة وحصانة لكل فرد سواء كان ((ذكر أو أنثى ، أبيض أو أسود ، ضعيفا أو قويا ، فقيرا أو غنيا ، من أي ملّة أو نحلة فرضت .. ظل ظليل ، ينشره قانون الاسلام على كل فرد يصون به دمه أن يسفك ، وعرضه أن ينتهك ، وماله أن يغتصب ، ومسكنه أن يمتحم ، ونسبه أن يبدل ، ووطنه أن يخرج منه أو يزاحم عليه ، وضميره أن يتحكم فيه قسرا ، وتعطل حرمة خداعا ومكرا .)) (١)

وهي قبل كل شيء ((سياج من الحرمة والعصمة والصيانة والحصانة ، تصون صاحبها من أن يهون على الناس أو يضيعوا حقا من حقوقه أو أن ينتهكوا حرمة من حرمة .. ذلك هو جانبها السلمي الخارجي الدفاعي .

أما حقيقتها الايجابية الانبعاثية ، فانها تاج من الشرف والنبل يتقاضى صاحبه أن ينظر إلى نفسه نظرة احترام وتكريم ، نظـرة

يعرف بها أن مكانته في هذا العالم مكانة السيد
لا المسود . لا أعني سيادة الانسان على الإنسان ، فالناس
في نظر الاسلام كلهم سيد نفسه ، لا سيادة
لأحد على غيره ، ولا سيادة لغيره عليه (((١)

مشروعية الدفاع عن الحقوق الفردية :

ولم يكتف الإسلام أن حقق للفرد كرامته وما يترتب عليها من حقوق بل كلفه بأن يدافع عن حقه وأن يقاتل دونه وأن يبذل نفسه من أجله .. يقول النبي صلى الله عليه وسلم :

" من قتل دون ماله فهو شهيد ، ومن قتل دون دمه

فهو شهيد ، ومن قتل دون أهله فهو شهيد ،

ومن قتل دون مظلومه فهو شهيد " (١)

بل إن القرآن الكريم لأم المستضعفين على ركونهم إلى الذل والخوف ، والركون إلى الاستسلام رغبة في السلامة وخوفاً من فراق الأوطان .. قال تعالى ..

" ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما

كنتم ' قالوا كنا مستضعفين في الأرض ، قالوا

ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها : فأولئك

مأواهم جهنم وساءت مصيراً " (٢)

ثم تأتي بعد ذلك كرامة العمل الصالح الصالح التي يحققها الفرد ويكتسبها اكتساباً في عمله وسلوكه مسترشداً بأمر ربه وهداه و ((انها لعلی درجات متفاوتة تسير طرداً وعكساً على نسبة الاتقان والاخلاص في العمل)) (٣) ..

١ - رواه أبو داود والترمذي ٢ - سورة النساء آية (٩٧)

٣ - دراسات اسلامية " مصدر سابق " ٣٦

المبحث الثانى :

مشكلة الرق وكيف عالجها الاسلام

::

ان موقف الاسلام من الرق واضح يقوم على الآتى :

- ١ - منع انشاءه وابتدائه .
- ٢ - العمل بكل الوسائل على تصفية الموجود منه .
- ٣ - عطف سابق عليه في أثناء محنته وبلبته . ((١)

ولموقف الإسلام من الأرقاء وعطفه عليهم وإظهار حقوقهم ، وترقيق القلوب عليهم كل هذا يجعلنا نقول :

((أما والله لعبد فى ظل الاسلام خير من كثير من الأحرار فى كل نظام))(٢)

موازنة بين حال الرق لدى الأمم السابقة وبين حالته في الاسلام :

لقد ساد الرق في زمن ما قبل الاسلام بصورة متناهية الظلم والقسوة ، ففتحت ((شرائع في الشرق والغرب . في اليونان وفي الرومان وفي غير اليونان والرومان ، فتحت أبواب الرق على مصراعيه فكان جزاء القاتل أن يكون عبدا لولي الدم ، وكان المدين الذي يعجز عن وفاء دينه ينقلب مملوكا لدائنه ، وكان السارق الذي يضبط عنده متاع يصبح رقيقا لرب المال .

ومصادقه في قصة يوسف : " قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين " (١) .

وكان السلطان المطلق المخول لرب الأسرة على أعضائها يبيع له أن يقتل منهم من شاء وأن يبيع من شاء ، وكان نير العبودية متى وضع على عنق فلا فكك لها منه أبد الدهر ، الا أن يتفضل السيد بفكها بمحض ارادته (((٢)

فلما جاء الاسلام جاء بصيحة التحرير من ربة العبودية ، ومن نير الرق والاسترقاق ، وأشعل الثورة ضد هذه الأوضاع المهددة للكرامة الإنسانية ، ولكنها كانت ثورة ((حكيمة منظمة كثورت على

١ - سورة يوسف آية (٧٥)

٢ - دراسات اسلامية " مصدر سابق " ٣٨

الخمير وثورته على الربا ، وثورته على سائر النظم
الفاصلة المزمسة ، والذائل المورثة المتمكنة ((١)

خطوات الاسلام لتحرير الأرقاء :

ومن ثم فقد أوقف استمرار هذا الداء بأن منع استرقاق الأحرار وأمتهم منه بعد أن كانوا مهددين به من كل جانب .. هل انـه ((حال بينهم وبين أن يخرج من أصلابهم ذرية تستعبد وذلك بمنع التزاوج بين الأحرار ، والاماء إلا في حالة الاضطراب وخشية العنت ، وهذا من أوضح الأدلة على أن الاسلام قبل أن يبدأ بالعلاج الشافي من الرق القائم بالفعل ، أراد بهذه التشريعات الوقاية منع انشاء فئة جديدة من الأرقاء))(١)

أما بالنسبة لما أباحته الشريعة للمسلمين من معاملة أسرى الحرب اما باطلاق سراحهم أو استرقاقهم أو قتلهم فجميعها ليست سواء في المشروعية ، فليس في نص القرآن أثر لقتل الأسير أو استرقاقه وانما إطلاق سراحه ببذل أو بغير بدل ولا نجد في متابعة سنة الرسول الرحيم ((أنه أذن قط بقتل الأسير إلا في حالة شاذة نادرة كان الأسير فيها معروفا بخطورته وشدة نكايته بالمسلمين ، فهو ليس قاعدة عامة وإنما هو استثناء يطبق على الشاذين الخطيرين وهذا ما يعرف في لغة العصر باسم عقوبة مجرمي الحرب))(٢)

١ - دراسات اسلامية " مصدر سابق " ٣٩

٢ - دراسات اسلامية " مصدر سابق " ٤٠

وبالنسبة للاسترقاق فان الاسلام ينظر اليه ((كنظرته إلى القتل ،
كما أن الحرية في نظره شقيقة الحياة))^(١) وعلى ذلك
((فليس في روح التشريع الاسلامي ، ولا في نصوصه ، ما يشجع
المسلمين على استرقاق أسراهم ، أو يجعله في نظرهم سواءً هو
والمن على هؤلاء الأسرى بالحرية ، فان لجأ الاسلام يوماً إلى
استرقاق الأسير ، فانما يكون ذلك منه نزولاً على حكم الضرورة اتقاء
لخطره وكسراً لشوكته وشوكة قومه ، على أن لا يجعل ذلك مصيره
النهائي . وانما يأخذه إجراء مؤقتاً وخطوة انتقالية إلى الحل
الصحيح الذي يرضاه ، ويلح في المطالبة بتحقيقه .. ألا وهو
التحرير الكامل))^(٢)

كذلك فتح الاسلام عدداً من الأبواب التي تخرج الأرقاء إلى
الحرية منها الحز والتحريض على عتق الرقاب :
" فلا اقتحم العقبة ، وما أدراك ما العقبة ، فك رقبة " ^(٣)

" من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضواً من أعضائه
من النار " ^(٤)

١ ، ٢ - دراسات اسلامية " مصدر سابق " ٤٠ ٣ - سورة البلد آية ١١/١٣

٤ - رواه البخاري ومسلم وأحمد بن حنبل وأبا دود وابن ماجه ونص الحديث
من صحيح مسلم " من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضواً من أعضائه
من النار حتى فرجه بفرجه "

ومنها : تحريرهم من خلال خزائن الدولة ..
" انما الصدقات للفقراء والمساكين .. وفي الرقاب " (١)
ومنها : الكفارات التي تقوم على عتق الرقاب لمحو خطيئة من
الخطايا ..

فعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ..
" من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه " (٢)

وبهذه الاجراءات يكون الاسلام قد وضع من التشريعات ما يكفل
تحرير هؤلاء تحريراً كاملاً ولا عجب فالحرية فكرة أساسية دعا
إليها الاسلام ، وكما جاء في كتاب التشريع الجنائي الإسلامي
للمرحوم عبد القادر عودة - الجزء الأول - يقول ..

" نظرية الحرية .. من المبادئ الأساسية التي جاءت بها
الشرعية الإسلامية فقد أعلنت الشريعة الحرية وقررتها
في أروع مظاهرها فقررت حرية التفكير ، وحرية
الاعتقاد ، وحرية القول " (٣)

-
- ١ - سورة التوبة آية (٦٠)
 - ٢ - رواه أحمد بن حنبل ومسلم ونص الحديث في مسند بن حنبل الجزء الثاني
" من لطم غلامه أو ضربه فكفارته عتقه "
 - ٣ - عز الدين بليق - منهاج الصالحين - طبعة أولى ١٣٩٨هـ / ١٩٧٨م
دار الفكر للطباعة والنشر - بيروت - ٤٤٥

أما أولئك الذين لا يزالون يترقبون التحرير فقد
أوصى الاسلام بهم من يملكون رقابهم ..
فقال النبي صلى الله عليه وسلم :

((انهم اخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فاطعموهم مما
تأكلون واكسوهم مما تلبسون ، ولا تكلفوهم من
الأعمال مالا يطيقون فان كلفتوهم فأعينوهم))(١)

١ - رواه البخارى ومسلم ونص الحديث فى صحيح البخارى ..

" اخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم
فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه
مما يأكل ويلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم
ما يغلبهم فان كلفتوهم فأعينوهم "

المبحث الثالث :

الاسلام وفكرة المسئولية الاجتماعية

.....

السمة العامة للمسئولية :

إذا أعطى الاسلام للفرد حقوقا فلا يـد
أن يكلفه بأمور ، ولقد سبق أن أشرنا إلى التكاليف الشرعية وجاء
دور التكاليف الاجتماعية ، وأولها المسئولية وإنما كانت أولا
لأنها لازمة من لوازم المجتمعات البشرية خاصة والحياة الجماعية
بصفة عامة ، وهى فردية لصيقة بالفرد ، وجماعية لصيقة
بالجماعة ، وهى فى كلتا الحالتين من الاتساع والتشعب إلى الحد
الذى يصعب معه حصرها بكاملها إذ لها جانبها ..

✽ الواضح الظاهر

✽ وجانبها الخفي الباطن

ولئن كان من الممكن فى حدود قدرات البشر تحديد وحصر الظاهر
منها ، فإن جانبها الباطن يقع تحت ادراك الفرد ذاته بالنسبة
لذاته ، كما يعلمه من يعلم الغيب وما تضرر النفوس .. سبحانه .

جذور المسؤولية الانسانية فيما قبل الاسلام :

ولقد وجدت المسؤولية

فى المجتمعات البشرية بوجودها ، ثم اتسعت وتشعبت حتى
صارت تقوم على أساس مسؤولية الفرد قبل الجماعة وقبل غيره من
الأفراد ، ومسؤولية الجماعة قبل الفرد ، ومسؤولية الجميع قبل
المجتمع ذاته ، فى اطار تقسيم العمل والواجبات به ، وما
استنته من قيم وضوابط وقواعد ، وما ارتضاه من نمط لحياته
وعلاقات أفرادهِ والتفاعلات بينهم فى كافة مناحي الحياة به .

وما يوضع داخل هذا الاطار أيضا ، تلك التشريعات الوضعية
المتعددة الأسماء ، المختلفة التبويب ، المتفاوتة الجزاء ، المادية
المنطق ، التي تحدد مسؤولية الفرد قبل ذاته وقبل أسرته
وقبل أفراد مجتمعه ، كل ذلك فى سعي محدود لضمان
سلامة الفرد والمجتمع ، انطلاقا من واقع رهبة العقوبة
والجزاء ، وانبثاقا عن فوقية السلطة المحددة والمنفذة
لهذه العقوبة وهذا الجزاء .

وتأسيسا على ما سلف ، يمكن القول دون تجاوز ، أن
المسؤولية قبل الاسلام ، قامت على المادية والحسية ، وأسست
على معايير بدائية ، ودارت فى فلك نظم فوقية مفروضة ،

تفتقر إلى الشمولية ، وتغفل أثر ودور الفرد ذاته
في هذه المسؤولية ، وتهمل الجانب الأهم في المسؤولية
وهو كوامن النفس وما تضم وتخفى الصدور ، ولا تلقي
بالا إلى السلطة الذاتية الرقابية الضابطة الكائنة داخل
الذات ، والقادرة على تحريكها وتوجيهها .

أبرز مميزات المسؤولية في الاسلام :

ان مثل المسؤولية التي أتى بها الإسلام مثل رجل في يوم قائظ ، ألقى بنفسه في ماء ساكن لا محدود ، فأخذت الدوائر الموجية تظهر واحدة اثر أخرى من حوله ، وكلما بدت واحدة جاوزت سابقتها في اتساعها وهكذا حتى تغيب الدوائر من أمام بصر الرائي وإن كان ذلك لا ينفي تواليها رغم اختفائها عن ناظره ..

فالمسؤولية في الإسلام شمولية تضم الظاهر والباطن .. متصلة تشتمل على الفعل وآثار الفعل .. واقعية تتناول التابع والمتبوع .. عادلة تأخذ كل انسان بما قدمت يداه ، إيجابية تدفع إلى الخير وتنكر الصمت على الشر والباطل .. تقييمية تقوم على موازين دقيقة من القياس والحساب .. اضطرادية تمتد إلى الزمان وما بعد الزمان .. اجتماعية تهتم بالجانب التضامني الإجتماعي ..

المسئولية بين النزعات الغريزية والارادية
وطرق تربية الإرادة :

إن الإنسان بطبيعة خلقه وتكوينه مخلوق اجتماعي ، وهو مسير ومخير معا ، مسير بالنسبة لعمل الطبيعة القاهرة التي لا محل للإرادة فيها ، ومخير فيما يمكن أن يكون للإرادة موضع فيه حتى لو تفاوتت قيمة هذه الإرادة ..

ورغم وضوح الأفعال القسرية التي لا حيلة للإنسان فيها ، والأخرى الإرادية التي يأتيها الإنسان بإرادته ، إلا أن بعض الأفعال التي تقع في منطقة ال " بين بين " قد تخيل له أنه حين إتيانها كأنه ملوب الإرادة وأنها لم تكن من فعله في نطاق إرادته .

ولما كانت الأفعال في كثير منها يلتقي فيها عمل الغريزة وعمل الإرادة فإن الدعوة الإسلامية ..

((تعترف بسلطات النزعات الجبلية الى حد محدود ثم تترك المجال للهمم والعزائم في الوقوف بتلك النزعات عند حدها ، ومقاومة الاسترسال معها في غير ضروراتها الملبئة ، ويهريق منزل هذه الشريعة الحكيمة في وصفه لدعوتـه ..

" قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني " (١) (((٢)

كذلك فان الاسلام كان فى تطبيقه لحدود الجبله وعامل الاكتساب الإنسانى على طائفة من الإنبعاثات والانفعالات يضع ..
(أوضح منهج عملى لتربية الارادة ، وتدريبها على التزام موقف الحكمة والهدى ، والثبات أمام تيار الهوى)((١)
وذلك باعطاء كل من الجانب القسرى والارادى حقه فى تناغم وتوازن واتفاق تسليما بالجبله فى الانفعال أو المؤثر وتأكيدا لضرورة الحد من أثره ، وضرورة توجيهه الوجهة البنائية الإسلامية المرغوبة مثال ذلك)((٢)

" كظم الغيظ والحد من الغضب "

فيفرض السيطرة على حركات ألسنتنا وجوارحنا ويحاسبنا على الأسلوب القولى والفعلى الذى نختاره للتعبير عن شعورنا ، وفى اللحظة التى يدفعا الغضب للتفوه بكلمة ، لا يأمرنا الرسول الحكيم بأن .. نسكت ونحبس أنفاسنا ، بل يرشدنا بالعكس إلى أن نقول شيئا ، ولكنه يختار لنا الصيغة المعبرة عن هذا الانفعال ..

" أعوذ بالله من الشيطان الرجيم "

وكذلك حين يتطور الأمر إلى الرغبة فى البطش بالـ

١ - دراسات اسلامية " مصدر سابق " ٤٥

٢ - راجع دراسات اسلامية " مرجع سابق " من ٤٥ الى ٥١

أو غير ذلك من الحركات البدنية فإن الرسول الكريم يوفر
العلاج الروحي والبدني بتحويل اتجاه الشر إلى وجهة
أخرى في قوله صلى الله عليه وسلم ..

((إذا غضب أحدكم وهو قائم فليقم ، فان ذهب

عنه الغضب ، وإلا فليضطجع))^(١)

مثل آخر في

" الحسب والبغض "

حين تتجاوز الغريزة والارادة وحيث نحابي من حب ونقسو على
من نبغض ، ونفرق في المعاملة بين الاثنين ، ففي
هذه الحالة حملنا الاسلام مسئولية عملنا وعافانا عما ليس
من كسبنا .. يقول تعالى :

((وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى))^(٢)

ويقول سبحانه :

((ولا يجرمنكم شنئان قوم على ألا تعدلوا))^(٣)

وقد جعل لنا في ذلك الأسوة الحسنة بصاحب الخلق العظيم ،
فقد كان صلى الله عليه وسلم يعدل حق العدل بين زوجاته
ثم يقول :

١ - رواه أبو داود في كتاب الأدب

٢ - سورة الانعام آية (١٥٢)

٣ - سورة المائدة آية (٨)

((اللهم هذا جهدى فيما أملك ، ولا طاقة لي فيما
تملك ولا أملك))(١)

مثل ثالث .. فى ..

" انفعالات الحزن "

حيث فرق الرسول الحكيم بين الظواهر الحيوية والنفسية وبين
الأقوال والأفعال - وكذلك الأمر بالنسبة لغريزة التشهي وما
فيها من قسر وإرادة أو غريزة وفعل .

ونخلص إلى القول بأن ((غرائزنا ونزعاتنا على هذا
النمط ، لم يجعل الله لنا سبيلا عليها فى تكوينها
ولا انبعاثاتها الطبيعية ، ولكنه جعل لنا عليها سلطانا
فى ضبطها وتوجيهها ، وتنظيم آثارها العملية))(٢)

والمسئولية صفة تلازم صاحبها فى فترة ممتدة ذات طرفين :

* بداية

* ونهاية

ففى البداية يكون نداء الواجب وفى النهاية تكون المحاسبة

١ - رواه ابن ماجه وأصحاب السنة

٢ - دراسات اسلامية " مصدر سابق " . ٥٠

والتقييم ، وبينهما يكون الفعل والأداة .

((والشعور بالمسئولية شعور نبيل ، لأنه شعور بالاستقلال والتحرر من أسر الطبيعة ، شعور بالقدرة على تغيير معالم الأشياء وعلى معالجتها بالعزيمة والارادة المبتكرة ، شعور بالكرامة التي كرم الله بها بني آدم ، وبالفضل الذي فضلهم به على كثير من خلقه))(١)

((إننا لفطرتنا مسئولون ، لا سؤال اتهام ومناقشة حساب ، بل سؤال التماس ودعاء ورجاء . وليس الإنسان المسئول هو الذي يلتص ويبرجو ، بل هو المدعو المرجو .. فالمصالح المادية والأدبية تلتص منه أن يقوم بأدائها ، والقيم الاجتماعية والأخلاقية والروحية تدعوه أن يتدخل بأرادته وعزمته لتحقيقها ، ثم تناشده مؤهلاته ومرشحاته نفسها أن يسرع إلى تلبية هذا النداء السرى العميق ، الذي تبسطه الكائنات بلسان حالها ، بل قبل أن تبسطه الأنبياء والرسل بلسان مقالها))(٢)

((وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون))(٣)

١ - دراسات اسلامية "مصدر سابق" ٥٤ ٢ - دراسات اسلامية "مرجع سابق" ٥٧

٣ - سورة التوبة آية (١٠٥)

وتأكيدا على دور الإسلام فى ايقاظ المسئولية
سوف نتناول جوانب ثلاثة هامة تختص بتلك المسألة ..

أ - تنمية الاحساس بالمسئولية :

جاء الاسلام رسالة إصلاح وتوجيه وخير للبشرية جمعاء ، فكان وسيظل ما بقيت الحياة على الأرض دستورا وتشريعا يهـدي الناس في أمور دينهم ودنياهم ، يأخذ بيدهم على طريق الفلاح والصلاح ، من أجل الفرد والمجتمع ، ومن أجل خير تلك الأمة ، خير أمة أخرجت للناس .

ولقد اهتم الاسلام إهتماما بالغا مشهودا عن طريق الأسرة ببعث الإحساس بالمسئولية في الفرد منذ خلق ، ثم تنمية الاحساس بالمسئولية مع نموه ، أينما كان موقعه وحيثما وجد ، مما يتضح في التربية الاسلامية ذاتها ، من بدء الزواج القائم على الانتقاء والاختيار إلى مسئوليات التربية الإيمانية والخلقية والجسمية والعقلية والاجتماعية والجنسية^(١) وتربية الاحساس بالمسئولية الذاتية للفرد وفي اطار واضح من المثوبة والعقوبة ، وانطلاقا من الرغبة في مرضاة الله لا عن خوف ورهبة ، ولكن عن رغبة ومحبة واجلال .

١ - أنظر " تربية الأولاد في الاسلام " - عبد الله ناصح علوان - طبعة

ثالثة ١٤٠١هـ / ١٩٨١م دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع حلب

١٤١ وما بعدها .

ويأتي بعد التربية الإسلامية دور المجتمع ذاته في تنمية هذه المسئولية ، فالمجتمع الإسلامي ينميها بوجود القدوة الحسنة والمثل الطيب ، ويزيدها بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في إطار واضح من العدل والمساواة والحيادة والأخذ بأحكام الله .

ثم يأتي اثر ذلك دور الدعاة المصلحين ، وتنويرهم للناس ، وتعريفهم بمسئولياتهم ، ليس فقط الدنيوية ، وإنما الدينية أساسا ، وتبصيرهم بأن الله سبحانه سائل كلّ منهم ، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من أتى الله بقلب سليم .

يقول تعالى في كتابه الكريم ..

((فوربك لنسئلكم أجمعين ، عما كانوا يعملون))(١)

ويقول جل شأنه ..

((وانه لذكر لك ولقومك وسوف تسئلون))(٢)

ويقول سبحانه :

((... تالله لتسئلن عما كنتم تفترون))(٣)

١ - سورة الحجر آية (٩٢ ، ٩٣) ٢ - سورة الزخرف آية (٤٤)

٣ - سورة النمل آية (٥٦)

وعن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه
عليه وسلم أنه قال :

((كلكم راع ، وكلكم مسئول عن رعيته ، والأمير راع ، والرجل
راع على أهل بيته ، والمرأة راعية على بيت زوجها
وولده ، فكلكم راع ، وكلكم مسئول عن رعيته))(١)

إن بعث الشعور بالمسئولية وغرسها فى وجدان النـشئ
يبدأ من الأسرة ويمتد إلى المجتمع بنظامه وقيمه
وجماعاته المتعددة المتنوعة ، وقبل هذا وبعده يتوقف على
مدى نجاح المستقبل وهو الذات البشرية فى اثراء داخلها بكل
ذلك إلى الحد الذي تصبح السلطة الضابطة الداخلية
فيها واضحة للمسئولية نصب عينيها دائما .

١ - أخرجه البخارى ومسلم وأبو داود والترمذى وابن حنبل ، ونص

الحديث من مسند بن حنبل الجزء الثانى ..

" كلكم راع وكلكم مسئول فالأمير الذى على الناس راع وهو مسئول عن رعيته
والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول ، والمرأة راعية على بيت زوجها
وهى مسئولة ، والعبد راع على مال سيده وهو مسئول ، ألا فكلكم راع
وكلكم مسئول "

ب - المسئولية : مراحلها ومراتبها وتضامنها :

تعتبر المسئولية في القوانين الوضعية وغيرها من النظم الوضعية الأساس الذي تقوم عليه سلامة المجتمع البشري . وتعتبر المثوبة والعقوبة الجناحين أو الركيزتين التي تقوم عليهما المسئولية .

فعلى جانبى المسئولية ..

*** يمين

*** ويسار

- فاليمين مثبوبة

- واليسار عقوبة

وانطلاقا من هذين الجانبين داخل الذات يكون الفعل الحسى أو غير الحسى مسلکا للمثوبة أو العقوبة ، دنيوية أو أخروية .

وتعتبر الشريعة الاسلامية مطلب الأمن والطمأنينة والاستقرار

أول المطالب الأساسية الثلاثة وهى ..

الأمن والصحة والقوت

وأن ما عداها يعتبر مطالب تكميلية يمكن أن تسير الحياة بدونها

كما ورد في الحديث النبوي الشريف ..

((من أصبح منكم آمنا في سربه ، ومعافا في بدنه
ومعنده قوت يومه ، فعلى الدنيا عفاء))^(١)

١ - رواه الترمذی وابن ماجه فی صحيحهما باب الزهد

المرحلة :

ورسالة الأمن مسئولية خطيرة من نوع المسئوليات الاجتماعية
وهي نوع من المسئولية التي يختلف معناها بحسب الرحلة
أو الفترة التي نتوجه فيها ، ذلك أن المسئولية لها مرحلتان :

* مرحلة قبل القيام بالعمل

* ومرحلة بعد القيام بالعمل .

فالمسئولية قبل العمل تنظر إلى المستقبل فهي
مسئولية تكليف ومطالبة ، والمسئولية بعد العمل تلتفت إلى
الماضي فهي مسئولية استجواب ومحاسبة على ما فات ،

((فالمجال الذي يكون فيه الانسان مكرها منزعج

السلطة يكون مسيرا غير مسئول))^(١)

أما حين يكون مالكا لارادته وعقله فهنا تقع المسئولية :

((وهكذا تكون المسئولية في هذه المرحلة صفة تشريف لأنها مرادفة

للحرية والاعتدال والتمكن وامتلاك مقادير الأمور))^(٢)

التفاوت في المراتب :

~~~~~

وتتفاوت مراتب المسؤولية ودرجاتها تبعاً لاتساع مجال جانب

((هذه المسؤوليات التي تحددها ظروف كل منا في الحياة وعلاقته بالبيئة التي تحيط به ، ومركزه في المجتمع الذي يعيش فيه - إلى جانب هذه المسؤوليات الخارجية مسؤولية خاصة شخصية هي بمثابة المركز لكل دائرة من دوائر المسؤوليات ، فكل امرئ يتوجب عليه نوعان من المسؤوليات.

— مسؤولية عامة يحددها مركزه في المجتمع

— ومسؤولية عن نفسه

فهو مسئول عن جوارحه ومسئول عن عقله وقلبه ومسئول عن حاله ومسئول عن حياته وأوقاته لأن هذه كلها رعاياه بل هي أمر الرعايا .

وقد سمعنا في هذا قول الرسول الأمين ..

" لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس :

عن عمره فيم أفناه ، وعن علمه ما عمل فيه ، وعن ماله من أين

اكتسبه ، وفيم أنفقته ، وعن جسمه فيما أبلاه . " ((١)

١- دراسات اسلامية " مصدر سابق " ٥٩ ، ٦٠

والحديث رواه الترمذی فی باب القيامة .

متى نكون مسئولين عن أعمال الغير :

=====

إذا قلنا أن المسؤولية أزاء أفعال الانسان ذاته وأنها أحيانا تكون شخصية ذاتية وأحيانا تكون اجتماعية وفي كل الركيزة منها الإنسان الفرد فهل يعني هذا أننا لا نحاسب على أفعال غيرنا وإذا جازت المحاسبة فبأي معنى ؟

يقول الدكتور دراز في ذلك ..

((ان هناك ثلاث حالات يجازى الإنسان فيها على عمل غيره :)) (١)

١ - أن يكون لنا تسبب مقصود في عمل الغير بالأمر

والايحاء فلا يكون علينا مسؤولية الأمر والايحاء

فحسب ، بل يكون علينا اما شطر من ثواب العمل

أو يكون علينا شطر من عقابه .

٢ - أن يكون لنا تسبب بمجرد القدوة والأسوة والعدوى ،

من سنّ سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها ،

ومن سنّ سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل

بها .. إلى يوم القيامة .

٣ - أن يكون لنا تسبب في فعل الغير لا بقصد ولا بغير قصد ، ولكن يكون لنا تسبب فـ في استمراره بالسكوت عنه وهذا هو النوع الذي تتجلى فيه حقيقة المسؤولية الاجتماعية بمعناها الأخص والذي تعتبر رسالة الأمن والنظام أعظم فروعها وأعلاها في نظر الاسلام ..

((ذلك أن الشريعة وضعت ثلاث وسائل لمقاومة الشر والفساد في المجتمع وهي اما مقاومته وتنحيته باليد ، أو باللسان أو بالقلب وهي على الترتيب في الوجوب))(١)

والمقصود بالتغيير بالقلب المقاومة السلبية الأدبية وذلك عند العجز عن التغيير بالوسائل الايجابية باليد أو اللسان .

أما لمن سيكون تقديم حساب العمل ، فقد أوضح الاسلام أن مسؤولية المسلم تكون مسئولية أمام الله فهي ذات نزعة دينية ، وأمام أنفسنا فهي ذات نزعة أخلاقية ، وهي أمام الناس فهي ذات نزعة اجتماعية ..

يقول تعالى :

((وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ، وستردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون))^(١)

ويتضح من هذه الآية ..

وجود المحكمة الإلهية .. " فسيرى الله عملكم "
والمحكمة الإنسانية .. " ورسوله والمؤمنون "
ومحكمة الضمير .. " فينبئكم بما كنتم تعملون "
وهذا أدق وأرقى نظام في اصلاح البشرية في ظاهرها وباطنها
وفى سرها وعلايتها ..

ثم يضيف الدكتور دراز فيقول ..

((إن كل امرئ منا مسئول إلى حد بعيد لا عن عمله . فحسب
ولكن عن عمل غيره كذلك))^(٢) ويضيف ..

((إن الذين يقتربون الإثم من تلقاء أنفسهم ، غير مستثنين بسنتنا
ولا مؤتمرين بأمرنا ولا متبعين لايحائنا ، لو تركناهم وشأنهم

١ - سورة التوبة آية (١٠٥)

٢ - من خلق القرآن " مصدر سابق " ٨٣ وما بعدها .

وراجع " دراسات اسلامية " - مصدر سابق - ٧٣ وما بعدها .

يفعلون ما يشتهون على حسابهم وتحت مسئوليتهم ، اذا لاستلانا
مركب الضلالة واستمرؤوا مرعى الغواية ، وإذا لكانوا فتنة لغيرهم
واغراء لضعفاء الارادة باتباع سبيلهم ، وإذا لانتشرت الآثام
في الجماعة وشاعت المنكرات في الأمة ، ونحن مسؤولون عن
طهارة المجتمع وسلامته ، وصلاحه واستقامته ((١) قال تعالى :
((ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض)) (٢)

ثم يوضح الدكتور دراز ((أن المسئولية الأولى هي عمل
الإنسان نفسه وإن كل ما عداها فإنما هو إنعكاس لأشعتها
وترديد لصداها)) (٣)

ثم يبين مسؤولية المفرر بهم ويقصد بهم أولئك الذين
لا يقتربون الإثم عدوانا عن علم وعمد ولكن عن غفلة وحسن قصد (٤) .

ويرفع الدكتور دراز تساءلا عما إذا كان أولئك الذين يفعلون
السيئة وهم يحسبونها حسنة ويعتقدون الباطل وهم يظنون أنه

---

١ - من خلق القرآن " مصدر سابق " ٢٠٣

٢ - سورة البقرة آية (٢٥١)

٣ - من خلق القرآن " مصدر سابق " ٢١٧

٤ - من خلق القرآن " مصدر سابق " ٢٨٨

حقا ، ووقعوا فريسة الدعاية الكاذبة والأقاويل الخادعة المضللة فصدقوا ما سمعوا فامثلوا واتبعوا أليسا جديرين بأن ترفع عنهم كل مسئولية ومؤاخذه ، وأن يكون وزرهم كله على الذين ضللوهم وخدعوهم ، ثم يستشهد في الإجابة على التساؤل بما قال تعالى عن رؤوس الكفر والضلال من أنهم وهم المغررين لن يحملوا أوزار أنفسهم وأوزار أتباعهم كاملين في قوله تعالى ..

((ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم))(١)

ثم يشرح الأمر فيذكر أن المضللين يضاعف لهم العذاب لأنهم بعد ضلالهم جعلوا أنفسهم آلة لترويج الضلال وأداة لنشر الفساد .(٢)

ويضيف ((ان الرجل الذي يصل التغيرير به إلى الحد الذي وصفت ، مسئول عن هذه النهاية ، لأنه هو الذي جرها إلى نفسه باستنامته واستسلامه منذ البدايئة))(٣)

١ - سورة النحل آية (٢٥)

٢ - من خلق القرآن " مصدر سابق " ١٩٠

٣ - من خلق القرآن " مصدر سابق " ١٩٠/١٩١

وأنه لم يستجب لما أمر به القرآن الكريم من أن يخلو كل منـها
بنفسه ويسأل في هدوء وطمانينة عن حقيقة الأمر في كل
ما حوله من أفكار ، وعقائد وأخلاق وعوائد ليخرج منها
برأي مستقل ، يحتمل هو مسئولياته وتبعاته ، مما يتضح
في الآيات ..

((أفلا تسمعون))^(١)

((أفلا تبصرون))^(٢)

((أفلا تتفكرون))^(٣)

((أو لم يتفكروا في أنفسهم))^(٤)

---

١ - سورة القصص آية (٧١)

٢ - سورة القصص آية (٧٢)

٣ - سورة الانعام آية (٥٠)

٤ - سورة الروم آية (٨)

ج - علاقة الترغيب والترهيب بالمسئولية :

يؤكد استقراء الواقع العملي أن معرفتنا بالمسئولية فقط ليس كافيا لامتناعنا عن أداء الفعل ويكفي للتدليل على ذلك الإشارة إلى حال مدمن التدخين أو الخمر الذي يعـــرف الضرر الذي يحيق به ولكنه مع ذلك يعاود التدخين أو شرب الخمر رغم معرفته تلك ، ومن ثم فلا بد من وسائل أخرى ((تحفز ارادتنا وتبعث هممتنا على النهوض بتلك المسئوليات ، وتمنعنا من اهمال تلك الواجبات))(١)

ومن ثم فقد وجد نوعان من الوسائل لمنع الاهمال والاجرام ،
النوع الأول :

=====

هو الوسائل المادية التي تقوم على فرض العقوبة الرادعة حين تعدى حدود القانون وفرض المكافآت السخية لمن يؤدي واجبه بصدق وأمانة وهذا النوع من الوسائل ((هو أحط أنواع التربية ، وأبعدها عن القيم الانسانية ، وفي

الوقت نفسه هو أضعف أنواع العلاج أثرا ، وأسرعها
تقلبها وأقلها ثباتا ((١)

وقد لجأت الأديان السماوية في دعوتها الى وسائل
الترغيب في الشواب بالجنة والتخويف من العقاب بالنار ،
وان كان الفرق والاختلاف واضحين بين الوسائل الآجلة
والعاجلة ، وقد كان هذا الأسلوب أكثر استعمالا في
الدور الأول من الرسالة الاسلامية ثم أخذ يضمحل ويتضاءل
بعد هذا الدور التمهيدي وأخذ يحل محله ..

النوع الثاني :

=====

من الوسائل وهي الوسائل الأدبية التي تقوم
على تربية الوجدان الخلقى وتربية الوجدان
الاجتماعي وتربية الوجدان الأدبي .

((ان الذى يدرس القرآن الكريم يجده لا يكتفي بهـهـهـهـه
الاشارات الاجمالية ، بل انه أخذ يعالج كل واحد من هذه
المسئوليات المتنوعة ويثبت في نفوسنا الشعور بكل واحد منها ،
بمختلف الأساليب ، وبالجمله أخذ يربي فينا الوجدان

الخلقى على حدة ، والوجدان الاجتماعى على حدة ، ويكون
فينا من مجموعة هذه المشاعر النبيلة نفسية كاملة ، ثم
يكون من مجموعة الأفراد المهيدين أمة عظيمة مثالية ((١)

ففى أكثر من ألف موضع فى القرآن الكريم يدعو إلى
الفضيلة وينهى عن الرذيلة بغض النظر عن أي اعتبار
سوى الاعتبار الأخلاقى مما يرسخ تربية الوجدان الخلقى ، كذلك
فان القرآن ((يوقظ شعورنا بوجود محكمة أخرى خارج النفس
هى محكمة المجتمع الذى يراقب أعمالنا ويصدر عليها أحكامه ،
أحكام مادية تارة ، وأدبية تارة أخرى)) (٢)

فالأولى .. هى المحكمة الرسمية وهى محكمة الدولة..
والثانية .. هى محكمة الرأي العام التى قال فيها..
" فسرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون " (٣)

فاذا أضفنا إلى ذلك تربية الشعور الدينى لاتضح تصـوـر
وجود .. محكمة الضمير الذاتى ،
ومحكمة المجتمع
ثم أخيرا نحن ننتظر المحكمة الإلهية العليا التى لا تخفى
عليها خافية .

---

١ - دراسات اسلامية "مصدر سابق" ٧٣ ٢ - دراسات اسلامية "مصدر سابق" ٧٤

٣ - سورة التوبة آية (٩٤)

_____

•••••

_____

١- صورة الحجر آية (٩٢ ، ٩٣) ٢- أخرجه البخارى ومسلم وأبا داود والترمذى وابن حنبل .

الصفة الجديدة - مسئولية جديدة ، ليست مسئولية عن نفسه ،
ولكن مسئولية عما تحت يده ، وعن تحت يده ، مسئولية
الحارس والراعي عن في حراسته ، مسئولية الأمير والوالي ، عن
تحت امرته وولايته ((١)

والرعاية المشار إليها رعاية متبادلة وولاية مشتركة
متقابلة مع تفاوت كبير في درجات المسئولية .

((وهناك مقاييس كثيرة ، أقربها لتصورك مقياس الكم ، مقياس
المساحة والعدد . ذلك أنه كلما اتسع مجال النشاط المطلوب
منك بذله ، كلما كثر عدد الأفراد المنوط بك رعايتهم وكلما
ارتفع المكان الذى تشرف منه عليهم عظمت مسؤولياتك وتضاعفت
تبعاتك ، ودائر بعضها فوق بعض ، تتدرج فى الاتساع على
قدر تدرجها فى الارتفاع ، كأنها هرم مقلوب ، قمته المدببة
فى أسفله وقاعدته العظمى فى أعلاه .. من رب الأسرة إلى
عميد القرية ، إلى والى المدينة ، إلى أمير الاقليم ، إلى
رئيس الدولة ((٢)

---

١ - من خلق القرآن " مصدر سابق " ٢٣٩

٢ - من خلق القرآن " مصدر سابق " ٢٤٠ ، ٢٤١

((ان كل أمانة - دقت أو جلت - ضيعها عامل - صغر أو كبر - فانها لا تقع تبعثها على العامل الذي ضيعها وحده ، ولكن يسأل عنها رئيسه المباشر ، الذي أساء الاختيار ، حين أسندها إلى من ضيعها ، ثم يسأل عنها من ولى هذا الرئيس المباشر ، ثم من ولى الذى ولاه ، وهكذا تصعد المسئولية درجة درجة إلى كل من ولى أو أمر ، أو استخلف أو استوزر ، فلا يبرأ أحد منها أمام الله إلا بأحد أمرين ، إما باصلاح ما فسد ، وإما بعزل المضيعين المفرطين ، وتولية الصالحين المصلحين " ومن يؤمن بالله يهد قلبه ، والله بكل شئ عليم " (١) (٢)

وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القاتل والآمر فقال :

((قسمت النار سبعين جزءاً ، فلأمرتسعة وستون وللقاتل جزءاً وحسبه)) (٣)

---

١ - سورة التغابن آية (١١)

٢ - من خلق القرآن " مصدر سابق " ٢٤٣

٣ - رواه أحمد فى صحيحه .

ب - المسئولية والاكرام :

في هذا النوع من المسئولية يؤكد الدكتور الشيخ أن أمر الرئيس لمرؤوسيه لا يعد ((إكراها يخرج المرؤوس عن ارادة نفسه ، ويبرئه من تبعه فعله ، فتلك دعوى لا تقرها دساتير الأرض ولا دستور السماء))^(١) ثم يضيف ((ان قوى الأرض كلها لو تظاهرت علينا بأمرها واغرائها وانذارها وتهديدها ، لتدعونا إلى خير أو شر ، ما كان ذلك ليسلبنا ارادتنا ، أو يلقى عنا تبعاتنا ، مادام فينا عقل يفكر ويوازن ويحكم ، ومادام لنا سلطان على جوارحنا نصرفها نحن باختيارنا ، وليست هي التي تتحرك بنفسها حركة آلية أو يحركها غيرنا حركة قسرية ، فما دمنا نستمتع بهذا القسط من الوعي والضغط ، فنحن مسؤولون عن عقائدنا وعن أعمالنا على الرغم من كل الأوامر والنواهي التي تحاول أن تغير وجهتنا ..))^(٢)

ثم نخلص إلى القول ..

((ان الذي يسميه الناس اكراها انما هو ضرب من الضغط المادي أو الأدبي ، لا يسلب الارادة ولكنه قد يضعفها قليلا أو كثيرا .

---

١ - من خلق القرآن " مصدر سابق " ١٨١ ، ١٨٢

٢ - من خلق القرآن " مصدر سابق " ١٨٣ ، ١٨٤

نعم . اذا بلغ هذا الضغط حدا تكاد تنعدم معه قوة المقاومة ، كان لنا حينئذ أن نسميه اكراها حكما ، أو شبهه اكراه ، وكان لنا أن نجعله رخصة وعذرا لا لأرباب العزائم القوية ، ولكن للضعفاء ، بصفة استثنائية . غير أن هذا الحد الذي يصح أن نسميه اكراها حكما يتفاوت في نفسه تفاوتا كبيرا تبعا لاختلاف الوسائل التي تستخدم فيه ، واختلاف النفوس التي يقع عليها ، واختلاف الأغراض التي يتخذ من أجلها . فرب أمر واحد يعد اكراها في حال ، ولا يعد اكراها في حال أخرى . وليس المجال الآن مجال البسط والتفصيل ولكني أوجه نظرك إلى حقيقة قد يغفل الناس عنها ، وهي أن هناك حرمان مقدسة قد رفعتها الشريعة إلى الأفق الأعلى ، فلم ترخص لقوي أو ضعيف أن ينتهكها ، ولو في أشد حالات الإكراه والاضطرار ((١)

وهكذا يفصل الشيخ القضية في أبسط وأدق صورة ، فيضع على خط المسؤولية حدا لا يجوز تجاوزه من قوي أو ضعيف ، ثم يظل باقي الخط بظلال متفاوتة تتناسب عكسيا مع قدر الاكراه الواقع حتى يصل إلى الاكراه الحكمي ، ثم يحتاط فيذكر عدة متغيرات تتصل بالوسيلة وقدرات النفس والغرض تؤثر

فى تحديد الاكراه الواقع سلبا وايجابا .

والواقع أن تقييم المسؤولية والاكراه فى ضوء المتغيرات
التي ذكرنا وفى مناطق تأثيرها الحدية بالذات أمر بالغ
الصعوبة قد يصعب على البشر تحقيقه ، وهو أمر
يعلمه علام السر وأخفى جل وعلا .

المساقمة

=====

لا ينفصل نشاط الدعوة في حياة الدعاة على امتداد حياتهم وإنما هم كالنجوم تبدو خافتة الوصف نسبيا ثم تزداد بريقا ولمعانا مع الوقت حتى تبلغ غايتها ، ثم تتلاشى مطمئنة الى أنها قد بلغت الرسالة وآن لها أن تذهب وتغيب ..

وكذلك كان المرحوم الدكتور محمد عبد الله دراز في مراحل حياته المنفصلة نظريا المتصلة عمليا ، والتي يمكن تقسيمها الى ثلاث مراحل متداخلة لم تتوقف الدعوة أثناءها لحظية سواء من طريق الفعل المحسوس أو القدوة المباشرة أو البناء الفكري ، وبمعنى أشمل عن طريق العطاء بوحدة من صور التأثير الفعالة خلال هذه المراحل ..

فهنالك ..

- * مرحلة التكوين والإعداد
- * ثم مرحلة التحرك من أجل الدعوة والعمل لها .
- * ثم مرحلة التأمل والترسيخ والتسجيل والعطاء من خلال مؤلفات تخاطب وتدعو البشر جميعا على اختلاف أجناسهم ومذاهبهم .

ومما يزيد في قوة الحجج والأسانيد التي يوردها

الباحث الجليل انه لم يكتف في مناقشته لنقاط البحث المختلفة بالرجوع الى نصوص القرآن الكريم أو الى ما أثر على السلف الصالح وعلماء الفقه ، بل وانه وفقا لطريقته في التعمق يجهد عقله لكي يتصور ما قد يكون أن يوجه من اعتراضات على ما يقدمه من حقائق ، ويورد ما جاء بشأنها في كتب المستشرقين والفلاسفة الغربيين ، ثم يرد عليهم بحجج عقلية من نوع حججهم ، فيكون في ذلك أبلغ الرد عليهم وخير وسيلة لهدم دعاواهم ..

ولقد اتسم أسلوب الدعوة الذي انتهجه المرحوم الدكتور دراز بسمات ومعالم بارزة ومحددة تصلح أن تكون منهاجاً لجيل الدعوة المسلمين وهي كما يلي :-

أولاً :

=====

الالتزام بالخط الاسلامي البارز في سلاسة ومنطق وعرض القضايا الدينية الايضاحية والتفسيرية والتوجيهية في بساطة تتيح فهمها لكثيرين مما يقع في اطار السهل الممتنع ..

ثانيا :
=====

الجمع بين الحداثة والتقليد ، أسلوبا وعرضا ومنطقا
وتشبيها ومقارنة واطارا ومنهجيا ، ومخاطبة الناس
بأسلوب العصر ووسائله لفهم أمور دينهم
ودنياهم ..

ثالثا :
=====

التعمق في معالجة قضايا الدعوة الاسلامية في
وضوح مطلق ، بل ووضعها تحت العدسات المكبرة
وتحليلها واستخلاص النتيجة على أساس سليم من
البحث والمنطق العلمى ..

رابعا :
=====

التصدى لدعاوى خصوم الاسلام وأعدائه ولـزلـات
المستشرقين والرد عليهم وكشف أراجيفهم وأخطائهم
بما يوضح الحقيقة في أغراضهم وسوء قصدهم
أو فهمهم ، مع إبراز المعاني والأحكام الحقيقية
للدين الاسلامى ..

خامسا :

=====

تكامل وشمول المنهج بحيث أن الدارس لآثار
المرحوم الدكتور دراز يدرك أنه قد استكمل الاطار
الذى خطط له ، وعالج جميع القضايا التى
هدف اليها فى تدرج وتكامل كالسلسلة المتصلة ،
الى أن استكملت الصورة جميع ملامحها ، وبانت
وحدة كاملة متصلة ..

سادسا :

=====

التحرك فى الدعوة بأكثر من لسان مما حقق المدى
الأوسع للانتشار ، وهياً للكثيرين من غير الناطقين
باللغة العربية معرفة الدين الاسلامى ودراسته
ثم الدخول فى دين الله أفواجا ..

سابعاً :

=====

الجمع حين الدعوة بين الحجج العقلية والدلائل
الحسية والأخرى الروحية مع مخاطبة الفطرة التى
فطر الله الناس عليها كل ذلك فى اطار قوى ،

ونسيج محكم من البراهين والمنطق والاقتناع ..

ثامنا :

=====

المزج بين الدعوة وبناء الدعاة ، فقد كان
رحمه الله داعية بنفسه ، ثم من خلال عمله
التربوي والتعليمي مسؤولا عن اعداد الدعاة الذين
حملوا الدعوة الى جميع جنات الأرض ..

تاسعا :

=====

الاسهام فى تحقيق - عالمية الدعوة - من
خلال مؤلفاته العديدة ومقالاته وبحوثه ، وردوده على
الفلاسفة والملحدين الماديين ، واعداده رسالتيه
الأصلية والفرعية فى الدين الاسلامى فى فرنسا
التي تعتبر قلعة من قلاع المسيحية والتبشير فى
الغرب ، وتمثيله لبلده فى العديد من المؤتمرات الدولية..

عاشرا :

=====

تطويع كل وسائل النشر والاعلام المتاحة فى

عصره لخدمة الدعوة الاسلامية ..

احدى عشر :

=====

الاعتداء بهذا النهج الدعوى السليم الذى يجب
أن يحتذى به جيل الشباب من دعاة المسلمين
لتكتمل الصورة المشرقة للاسلام وتقف أبواب الشر
فى وجه دعاة العلمانية ..

وكانما أراد الله سبحانه وتعالى لهذا الداعية
الاسلامى أن يموت وهو ممسكا بسيفه يصول ويجول فى
ميدان المعركة التى وهب لها حياته ، اذ وافاه الأجل
المحتوم عندما كان فى لاهور بالباكستان ممثلا لمصر
فى مؤتمر الثقافة الاسلامية - فبكاه الأزهر وافتقد
العالم الاسلامى عالما مجاهدا جليلا . وخسرت الجامعات
أستاذا عظيما ، ومؤلفا بارعا ، ونابها كبيرا ، وخسره
العلم والأدب مؤلفا وكاتبا فذا ، وخسرت الاذاعة محدثا
لبقا بليغا ..

وسيطل عالمنا الجليل رحمه الله الدكتور محمد عبد الله دراز
حيا بيننا بمؤلفاته وغزير عطائه .. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته ..

التوصيات

=====

بعد أن استعرضنا أبرز أفكار الدكتور دراز ، وتبيننا
ملاح شخصيته نستطيع أن نوصى بما يلى :-

- (١) أن نتجه فى اعداد الدعاة اتجاها يحقق
السعة العلمية والثقافية والفكرية ، وأن ينتقى
لستك المهمة من لديهم استعداد دينى وذكاء
خاص ..
- (٢) أن يتناول الاعداد فى سعة اللغات الأجنبية
ومعرفة الأفكار المطروحة على أن تكون المعرفة
بالأفكار عميقة ودقيقة حتى يستطيع الداعية
سبر أغوارها وبيان علاقتها والرد عليها ..
- (٣) الوقوف على مناهج البحث العلمى المعاصر
ودراستها واخضاعها للمنهج الإسلامى لتكوين
الأفكار مسلمة ومدعمة بالحجج والاقتناع ..
- (٤) ألا نغفل بالمرّة التأصيل العلمى الموروث ليستطيع
الدعاة ابراز عظمة الاسلام فى مواجهة الأفكار
والمذاهب الأخرى ..

٥) أن تنهض الجامعات الإسلامية وعلى الأخص
كليات الدعوة بهذا العبء وأن تخرج من
إطارها التقليدى ، وأن تحدد المشاكل
بدقة مع دراسة طرق حلها ووضع
الحلول المناسبة لها ..

آمل بعد ذلك كله أن أكون قد وفيت الموضوع
حقه فان جانبى التوفيق فى بعض النقاط ، فذاك
من طبيعة البشر ، وسبحان من لا يخطئ ،
وان وفقك فذاك فضل من الله ..

أحمد وأشكره عليه وله الحمد أولا وأخيرا ...

المصادر والمراجع

*****

* القرآن الكريم ————— .

* أبى الحسن أحمد بن فارس بن زكريا

معجم مقاييس اللغة - تحقيق وضبط عبد السلام محمد هارون
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده بمصر
الطبعة الثانية ١٣٩٠ هـ - ١٩٧٠ م

* الامام أبى محمد على بن حزم الأندلسى الظاهرى

الامام أبى الفتح عبد الكريم الشهرستانى
الفصل فى الملل والأهواء والنحل وبهامشه كتاب الملل والنحل

* الامام أبى الحسين مسلم بن الحجاج القشيرى النيسابورى

٢٠٦ - ٢٦١ هـ

صحيح مسلم شرح الامام النووى

رئاسة ادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد
بالمملكة العربية السعودية .

* القاضي أبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي

٤٨١ - ٥٤٦ هـ

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب

١٣٩٥ هـ - ١٩٧٥ م

* الامام العلامة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم —

منظور الأفريقي المصري

دار صادر ، دار بيروت ، للطباعة والنشر ببيروت

١٣٨٨ هـ - ١٩٦٨ م

* قاضي القضاة الامام أبي السعود محمد بن محمد العمادي

تفسير أبي السعود المسمى ارشاد العقل السليم الى مزايا

القرآن الكريم

دار احياء التراث العربي بيروت / لبنان

* أبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الاقاويل في وجوه التأويل

شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر

الطبعة الأخيرة ١٣٩٢ هـ - ١٩٧٢ م

* الشيخ أبو الحسن علي الحسيني الندوي
الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية في الأقطار
الإسلامية

دار القلم بالكوييت
الطبعة الرابعة ١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣ م

* الامام أبي البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي
تفسير النسفي
دار الكتب العربية ببيروت / لبنان

* مسند الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجة
٢٠٧ - ٢٧٥ هـ
حقّق نصوصه ورّقّم كتبه ، وأبوابه ، وأحاديثه ، وعلق عليه
محمد فؤاد عبد الباقي
عيسى البابي الحلبي وشركاه

* البهي الخولي
تذكرة الدهرية
مكتبة الفلاح الكويتية
الطبعة السادسة ١٣٩٩ هـ - ١٩٧٩ م

* أبو الأعلى المسوددى
نحن والحضارة الغربية
الصدار السعودى
١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

* أبو بكر ذكرى
تاريخ النظريات الأخلاقية وتطبيقاتها العملية
١٣٧٨ هـ - ١٩٥٨ م القاهرة

* أبو بكر محمد بن الطيب الباقلانى
اعجاز القرآن
دار المعارف مصر
١٩٦٣ م

* العلامة اللغوى الشيخ أحمد رضا
معجم متن اللغة
دار مكتبة الحياة بيروت
١٣٧٧ هـ - ١٩٥٨ م

* الامام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ٧٧٣ - ٨٥٢ هـ
فتح الباري بشرح صحيح الامام أبي عبد الله محمد بن
اسماعيل البخاري

رئاسة ادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد
بالمملكة العربية السعودية

* شيخ الاسلام أحمد بن تيمية
مجموع فتاوى شيخ الاسلام أحمد بن تيمية
مكتبة المعارف / المغرب

* سيد قطب
فى ظلال القرآن " معالم على الطريق "
دار احياء الكتب العربية
الطبعة الثانية

* عباس محمود العقاد
" الله " فى نشأة العقيدة الالهية
دار المعارف بمصر
الطبعة السادسة

* عز الدين بليق
منهاج الصالحين
دار الفتح للطباعة والنشر / بيروت
الطبعة الأولى ١٣٩٨ هـ - ١٩٧٨ م

* د / عبد الله يوسف الشاذلي
المنهاج القرآني " تكوين واقناع "
المكتبة القومية الحديثة بطنطا

* البرفسور عبد الأحـد داود
محمد في الكتاب المقدس
رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية بدولة قطر
الطبعة الأولى ١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

* عبد الله ناصح علوان
تربية الأولاد في الاسلام
دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع / حلب
الطبعة الثالثة ١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م

* د / علي سامي النشار وآخرين
مجموع عقائد السلف
مصر ١٣٩١ هـ - ١٩٧١ م

* عبد الكريم الخطيب

الدين ضرورة حياة الانسان

مؤسسة دار الاصاله للثقافة والنشر والاعلام بالرياض

الطبعة الأولى ١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م

الاعجاز في دراسات السابقين

دار المعرفة / بيروت

١٣٩٥ هـ - ١٩٧٥ م

* الامام الحافظ عماد الدين ابي الفداء اسماعيل بن كثير القرشي

الدمشقي

تفسير القرآن العظيم

دار الدعوة بتركيا

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م

* مجد الدين الفيروز ابادي

القاموس المحيط

المكتبة التجارية الكبرى بمصر

* د / محمد البهي

الاسلام في حياة المسلم

مكتبة وهبة بمصر

الطبعة الثانية ١٣٩٣ هـ - ١٩٧٣ م

الفكر الاسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي

دار الفكر / بيروت

الطبعة السادسة ١٩٧٢ م

* محمد أبو زهرة

المعجزة الكبرى " القرآن "

دار الفكر العربي / مصر

١٣٩٠ هـ - ١٩٧٠ م

* محمد الراوي

الدعوة الاسلامية دعوة عالمية

دار العربية بيروت / لبنان

* د / محمد عبد الله دراز

النبي العظيم " نظرات جديدة في القرآن "

دار القلم بالكويت

الطبعة الثالثة ١٣٩٤ هـ - ١٩٧٤ م

* د / محمد عبد الله دراز

دستور الأخلاق في القرآن " دراسة مقارنة للأخلاق النظرية

في القرآن "

تعريب وتحقيق وتعليق د / عبد الصبور شاهين

دار البحوث العلمية بـمـيروت

الطبعة السادسة ١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

من خلق القرآن " تحقيق عبد الله الانصاري "

من مطبوعات وزارة الشؤون الدينية بدولة قطر

١٣٩٩ هـ - ١٩٧٩ م

الدين " بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان "

دار القلم بالكوييت

الطبعة الثالثة ١٣٩٤ هـ - ١٩٧٤ م

من أجل سعادة البشر " وثيا بك فطهر "

دار الأنصار / عابدين القاهرة

الطبعة الأولى ١٣٩٨ هـ - ١٩٧٨ م

* د / محمد عبد الله دراز
دراسات اسلامية في العلاقات الاجتماعية والدولية
دار القلم بالكويت
١٣٩٣ هـ - ١٩٧٣ م

مدخل الى القرآن الكريم
دار القلم بالكويت
١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م

المختار " من كنوز السنة النبوية "
مطابع قطر الوطنية
الطبعة الرابعة ١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣ م

الاسلام " الطريق المستقيم "
دار مكتبة الحياة / بيروت
١٩٦٣ م

* محمد فؤاد عبد الباقي
المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم
دار الدعوة بتركيا
١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م

* د / محمد يوسف موسى
الاسلام وحاجة الانسانية اليه
الشركة العربية للطباعة والنشر مصر
الطبعة الثانية ١٩٦١ م

* د / محمود بن شريف
الأديان في القرآن
دار عكاظ للطباعة والنشر
الطبعة الرابعة ١٩٧٩ م

* د / نبيل محمد توفيق السمالوطي
الدين والبناء العائلي
دار الشروق
الطبعة الأولى ١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م

* د / يوسف قاسم
مبادئ الفقه الاسلامي
دار النهضة العربية / مصر
١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م

*****

٤	.....	الاهـدأء	✱
٥	.....	شكـر	✱
١٤ - ٦	.....	المقـدمـة	✱
		مدخل	✱
١٥	.....	حياته ونشأته	
٢٢ - ١٦	.....	نشأته وتعليمه	•
٢٣	.....	دعوته	•
		وضوح الهدف	•
٢٤	.....	فى ذهنه	
٢٧ - ٢٥	.....	منهجه وعقيدته	•
		الطريقة والعقيدة	•
		من خلال	
٣٢ - ٢٨	.....	التطبيق	
٣٣	.....	وفاته	•
٣٨ - ٣٤	.....	مؤلفاته	•

* الفصل الأول

---

٣٩ اصالة النزعة الدينية

---

٤٠ تمهيد

٤١ المبحث الأول : معنى الاصالة

— ضرورة الكشف عن العناصر

٤١ المشتركة بين الأديان

— دلالة كلمة دين

٤٢ - ٤٦ من جهة اللغة

٤٧ - ٥٣ — التعريف الاصطلاحي

٥٤ - ٦١ المبحث الثاني : أقدمية النزعة وفطريتها

---

٦٢ - ٦٧ المبحث الثالث : الدين يقتضى الخضوع

المبحث الرابع : عناصر الحالة الدينية ٦٨

- أ - الاله ذات لا فكرة ٦٨ - ٧١
ب - الاله ليس مادة ٧٢ - ٧٣
ج - الاله ذو تصرف اختياري ٧٤
د - الاله يهيمن على الكون
بما فيه الانسان ٧٥ - ٧٦

المبحث الخامس : العنصر النفسى فى العقيدة ٧٧

- أ - الفرق بين الخضوع الدينى
والخضوع الطبيعى ٧٧ - ٨٠
ب - الايمان جماع أمل وحذر ٨١ - ٨٣

* الفصل الثانى

---

٨٤ الاسلام هو الدين الحق

---

٨٥ - ٨٦ تمهيد

المبحث الأول : تحديد المفهوم للكلمة

٨٧ - ٨٨ قرآن

---

٨٩ - ٩٩ المبحث الثانى : المصدر الأول لهذا الدين

---

١٠٠ - ١٠٣ المبحث الثالث : الاعجاز فى القرآن

---

١٠٤ - ١٠٨ المبحث الرابع : الوحي بين المتعلم والمتلقى

---

١٠٩ - ١٢٢ المبحث الخامس : أحقية الاسلام وعالميته

---

* الفصل الثالث

١٢٣ العقيدة والشريعة فى الاسلام

~~~~~

المبحث الأول : عقيدة التوحيد

١٢٤ جذورها وتطورها

~~~~~

أ - دعائها فى العقل ١٢٤ - ١٢٦

ب - عواملها فى الوعى المتيقظ ١٢٧ - ١٢٨

ج - الوضع التاريخى للمسألة ١٢٩ - ١٣١

— موقف الدكتور دراز من المشكلة ١٣٢ - ١٣٨

— أى منهج يمكن أن نتبعه ١٣٩ - ١٤١

١٤٢ المبحث الثانى : العقيدة ومنهجها

~~~~~

— عبادة الله الواحد ١٤٢ - ١٥٠

المبحث الثالث : دعوة الاسلام الى الطاعات

١٥١ العملية (التشريع)

~~~~~

— اعتقاد وطاعة ١٥١ - ١٥٦

✱ الفصل الرابع

---

١٥٧ الجانب الأخلاقى فى الاسلام

---

١٥٨ تمهيد

١٥٩ المبحث الأول : الجانب النظرى فى الأخلاق

---

١ - الالتزام ١٦٠ - ١٦٦

٢ - المسؤولية ١٦٧ - ١٧٤

٣ - الجزاء ١٧٥ - ١٨٠

٤ - النية والدوافع ١٨١ - ١٩٢

٥ - الجهد ١٩٣ - ١٩٩

المبحث الثانى : الجانب العملى

٢٠٠ - ٢١١ أو التطبيقى للأخلاق

---

* الفصل الخامس

٢١٢ الجانب الاجتماعى فى الاسلام

المبحث الأول : تكريم الله للانسان ٢١٣-٢١٥

٢١٦-٢١٧ — حقوق الفرد

— مشروعية الدفاع عن

٢١٨ الحقوق الفردية

المبحث الثانى : مشكلة الرق وكيف عالجها

٢١٩ الاسـ

— موازنة بين حال الرق لدى

الأمم السابقة وبين

٢٢٠-٢٢١ حالته فى الاسلام

— خطوات الاسـ

٢٢٢-٢٢٥ لتحرير الأرقاء

المبحث الثالث : الاسلام وفكرة المسئولية

- ٢٢٦ _____
_____
- ٢٢٦ — السمة العامة للمسئولية
- جذور المسئولية الانسانية
- ٢٢٧ - ٢٢٨ فيما قبل الاسلام
- أبرز مميزات المسئولية
- ٢٢٩ فى الاسلام
- المسئولية بين النزعات
- الغريزية والارادية وطرق
- ٢٣٠ - ٢٣٥ تربية الارادة
- أ - تنمية الاحساس بالمسئولية ٢٣٦ - ٢٣٨
- ب - المسئولية : مراحلها
- ومراتبها وتضامنها ٢٣٩ - ٢٤٠
- * المرحلية ٢٤١
- * التفاوت فى المراتب ٢٤٢
- * متى نكون مسئولين عن
- أعمال الغير ٢٤٣ - ٢٤٨
- ج - علاقة الترهيب والترهيب
- بالمسئولية ٢٤٩ - ٢٥١

المبحث الرابع : المسئولية الاجتماعية الكبرى ٢٥٢

أ - مسئولية الولاية

(ولي الأمر وولي

الأمر العام) ٢٥٢ - ٢٥٤

ب - المسئولية والاكراه ٢٥٥ - ٢٥٧

الخاتمة ..... ٢٥٨ - ٢٦٤ *

التوصيات ..... ٢٦٥ - ٢٦٧ *

المصادر *

والمراجع ..... ٢٦٨ - ٢٧٨

فهرس *

الموضوعات ..... ٢٧٩ - ٢٨٧

.....